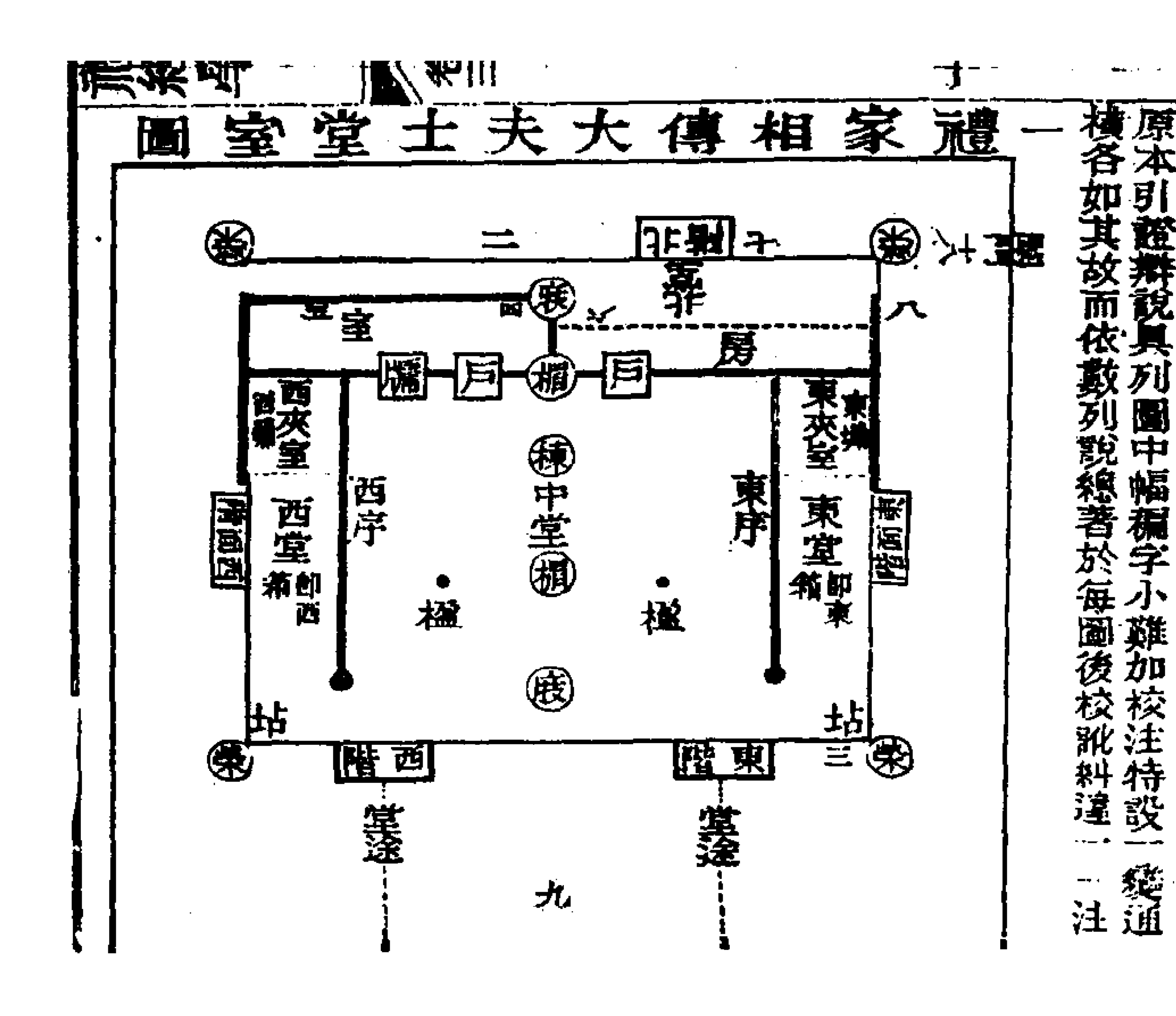
禮經學

圖表第三　禮經

曹元弼學

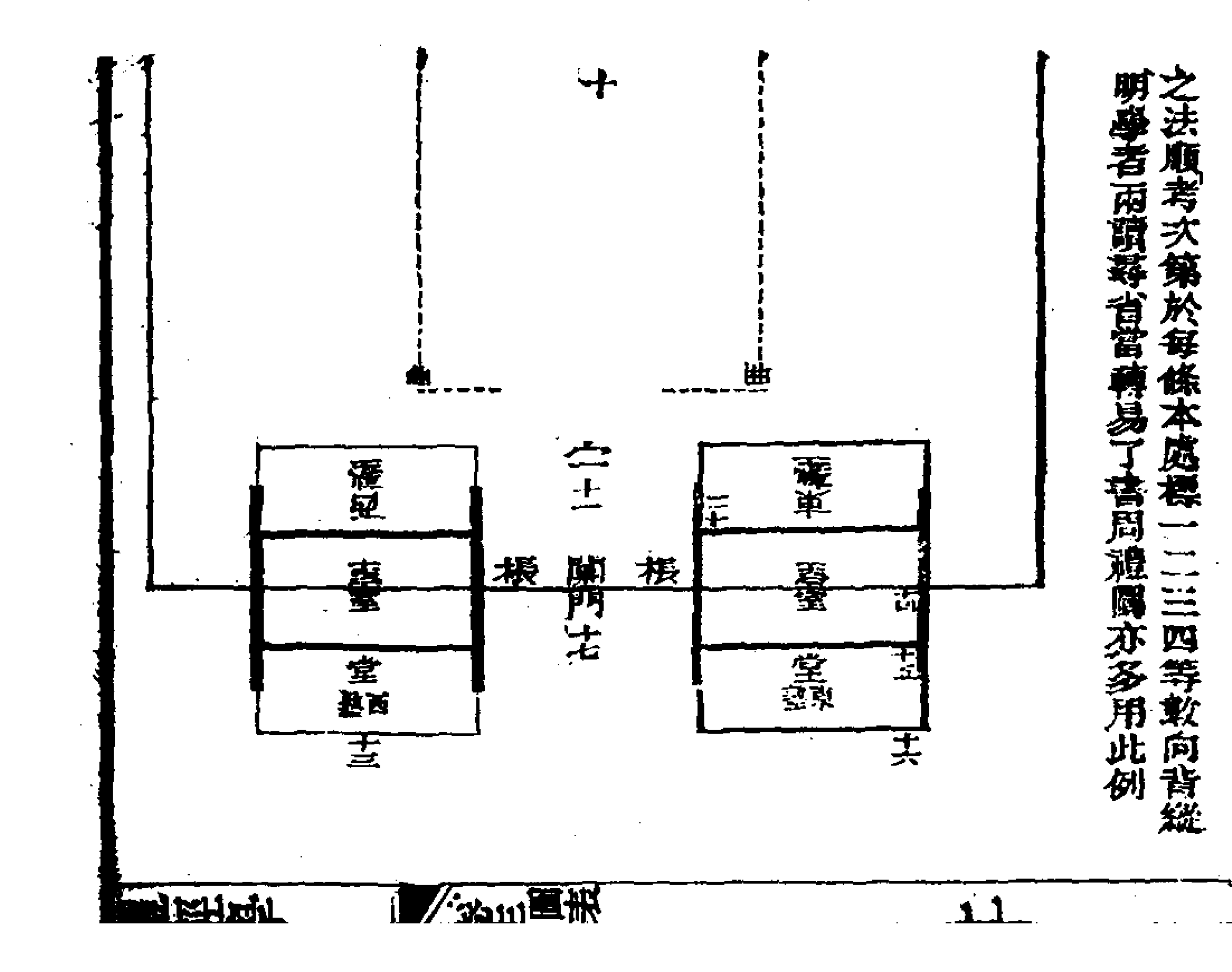
戴東原論治經之難若干事其一誦古禮經先士冠禮不知古者宮室衣服等制則迷於其方莫辨其用愚謂聘禮覲儀爲壇壝畫階此即治禮必先明宮室之義宮室明則各篇行禮方位依注疏求之如指示以掌中物雖不盡圖可推知矣喪服記言端衣之制禮記有深衣篇玉藻辨冠服用等尤詳蓋不學雜服不能安禮今錄張氏宮室衣服圖校訛改錯以示學者儀節圖惟著尤繁難明數事餘略之喪服條理精密特考正張表附胡氏說明人親大義焉

一 禮家相傳大夫士堂室圖

原本引證辨說具列圖中幅褊字小難加校注特設一總通
橫各如其故而依數列說總著於每圖後校訛糾違一一注

之法順考次第於每條本處標一二三四等數向背縱
明學者兩頭尋省當轉易了昔周禮圖亦多用此例

一 原題鄭氏大夫士堂室圖今易詳解紛

二 鄉射注云是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪聘禮疏云凡堂皆五架棟楣庪者接簷之梁庪前仍有接簷東西之榮是簷也庪外謂之宇喪禮曰銘置于宇

三 賈疏云堂隅有坫以土為之襲必于隱者聘禮公襲于序坫之閒是坫有築土也聘字今增士冠禮注坫在堂角

四 少牢注云室中迫狹疏云棟北楣下為室一架之閒

五 士昏禮士喪禮喪大記北墉皆或為北牖鄭不破之

則室有北牖

六 士昏禮注北堂房中半以北疏云房與室相連爲之房無北壁

七 大射儀工人士與梓人升下自北階注云位在北堂下

八 特牲豆籩鉶在東房注東房房中之東當夾北觀禮記注云東箱東夾之前又特牲注云西堂西夾之前近南耳疏云即西箱也則夾室以前爲堂亦如北堂相連爲之室南無壁奔喪婦人升自東階注云東階東面階案聘禮云西夾六豆設于西墉下則夾兩旁

有墉既爲東西階則墉盡盡夾而止

聘禮注云宮必有碑其材以石

聘禮歸饔餼米設于中庭注庭實固庭中言當中庭者南北之中也此言中庭則設碑近如堂深也士昏禮疏云碑在堂下三分庭之一在北朱子云庭盡三堂之深　又鄉飲酒禮疏云堂深謂從堂廉至房室之壁　案碑在庭近北則然若如堂深則設洗當云南北當碑矣故鄭亦疑之或庭三其堂修　大射侯道五十四丈鄉射侯道三十丈蓋射宮庠序之堂杜深其庭故燕射于寢則用鄉侯鄉侯之道三十丈庭

十一　三堂脩容之矣
十二　聘禮注俟于亡疏門屋亡也
十三　士冠禮注東塾門內東堂
冠禮注西塾門外西堂士虞禮七俎在西塾之西注
云塾有西者此南向
十四　門堂棟當阿亦五架爲之則前後各以一架爲室一
架爲堂　室之戶牖亦宜如正室
十五　門堂人君以繹祭則宜有東西二階　大夫士之制
亦當不異
十六　匠人云門堂三之二室三之一注云門側之堂取數

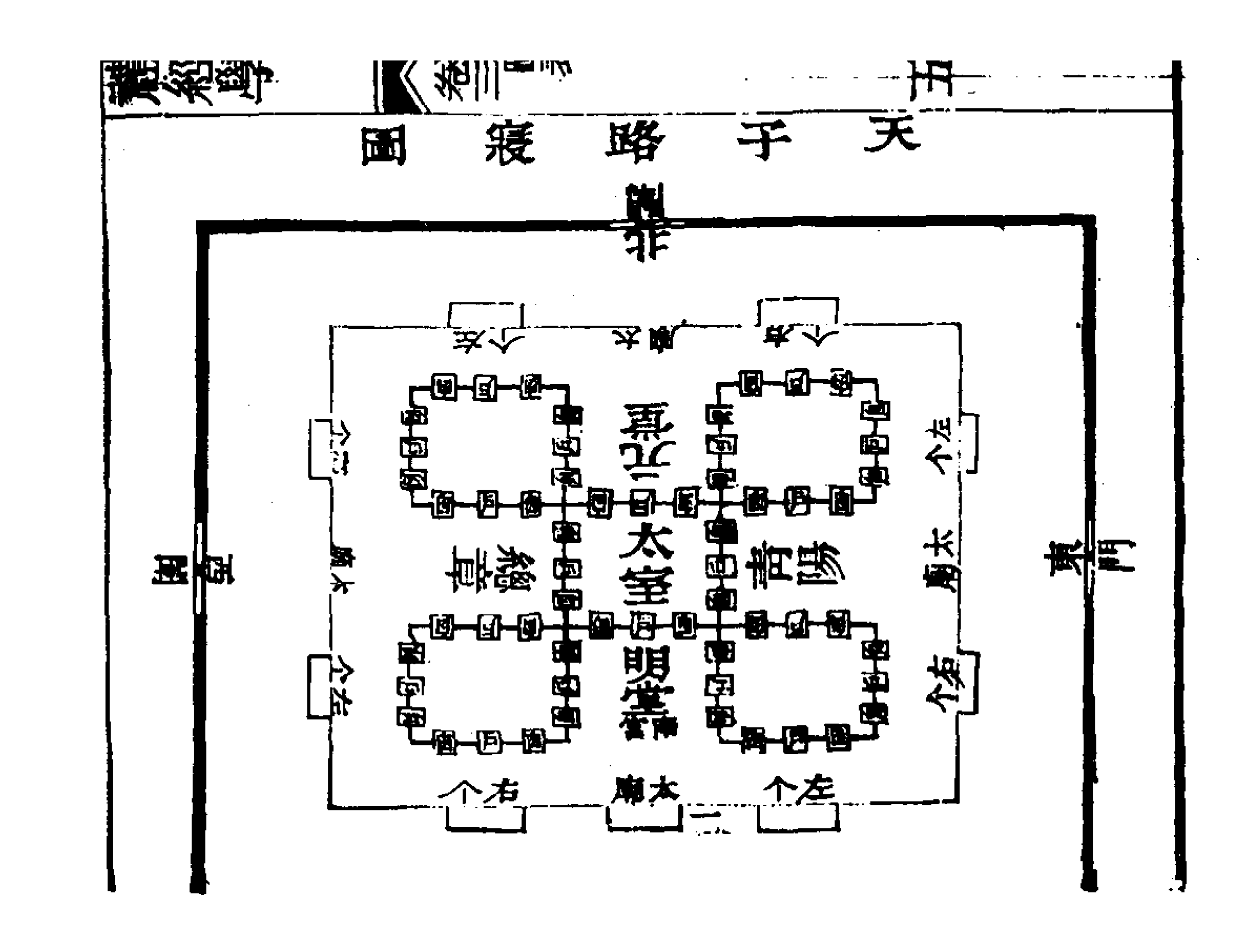
于正堂假令堂修十四步廣十七步半則門堂南北九步三尺東西十一步四尺兩室與門各居一分

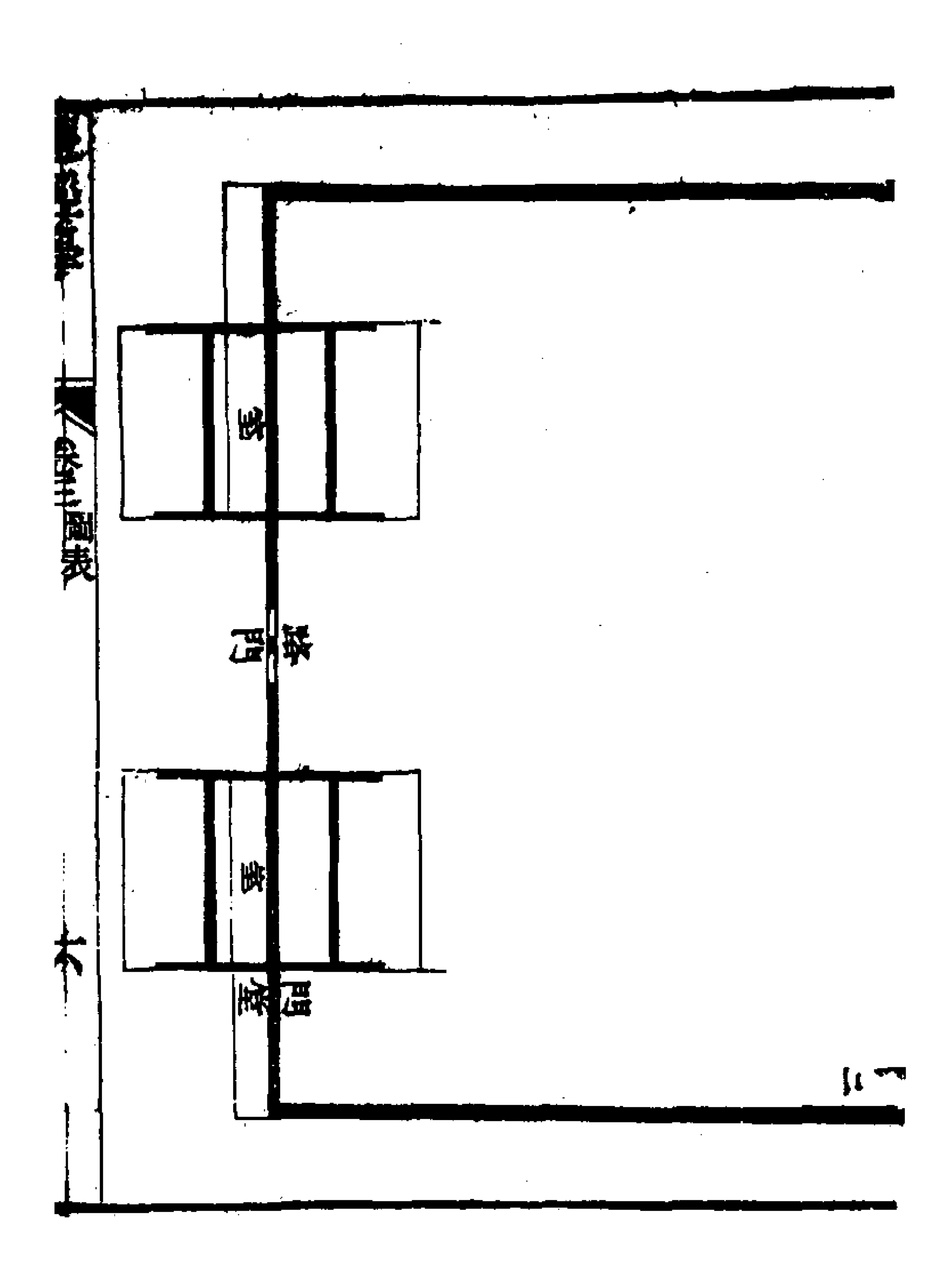
此明堂之門制他宮室宜亦然

門一闑依孔疏賈氏以爲二闑

士冠禮注適東壁者出闈門也

天子路寢圖

中階今補

考工記曰夏后氏世室堂修二七注十四步廣四修一注十七步半五室三四步四三尺注四方室修三步廣益三尺中室修四步廣益四尺九階注南面三三面各二四旁兩夾窗注每室四戶八窗白盛門堂三之二注南北九步二尺東西十一步四尺室三之一注兩室與門各居一分殷人重屋堂修七尋堂崇三尺注廣九尋七丈二尺五室各二尋四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵引注原有譌筵字今改正又曰路門不容乘車之五个注五个三丈三尺言不容者兩門乃容之則此門丈六尺五寸

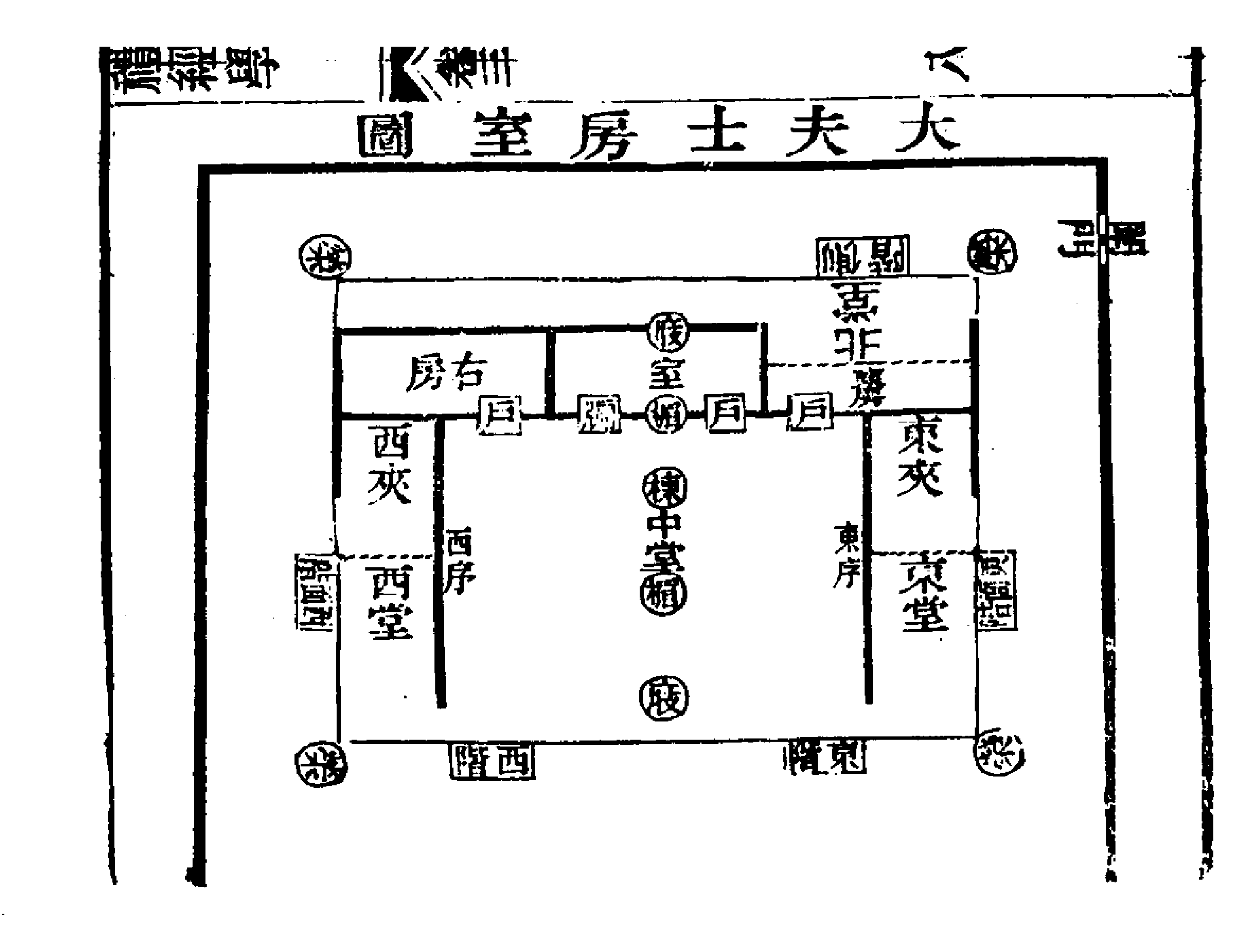
金氏禮箋云王居聽政之明堂即路寢路寢者大寢

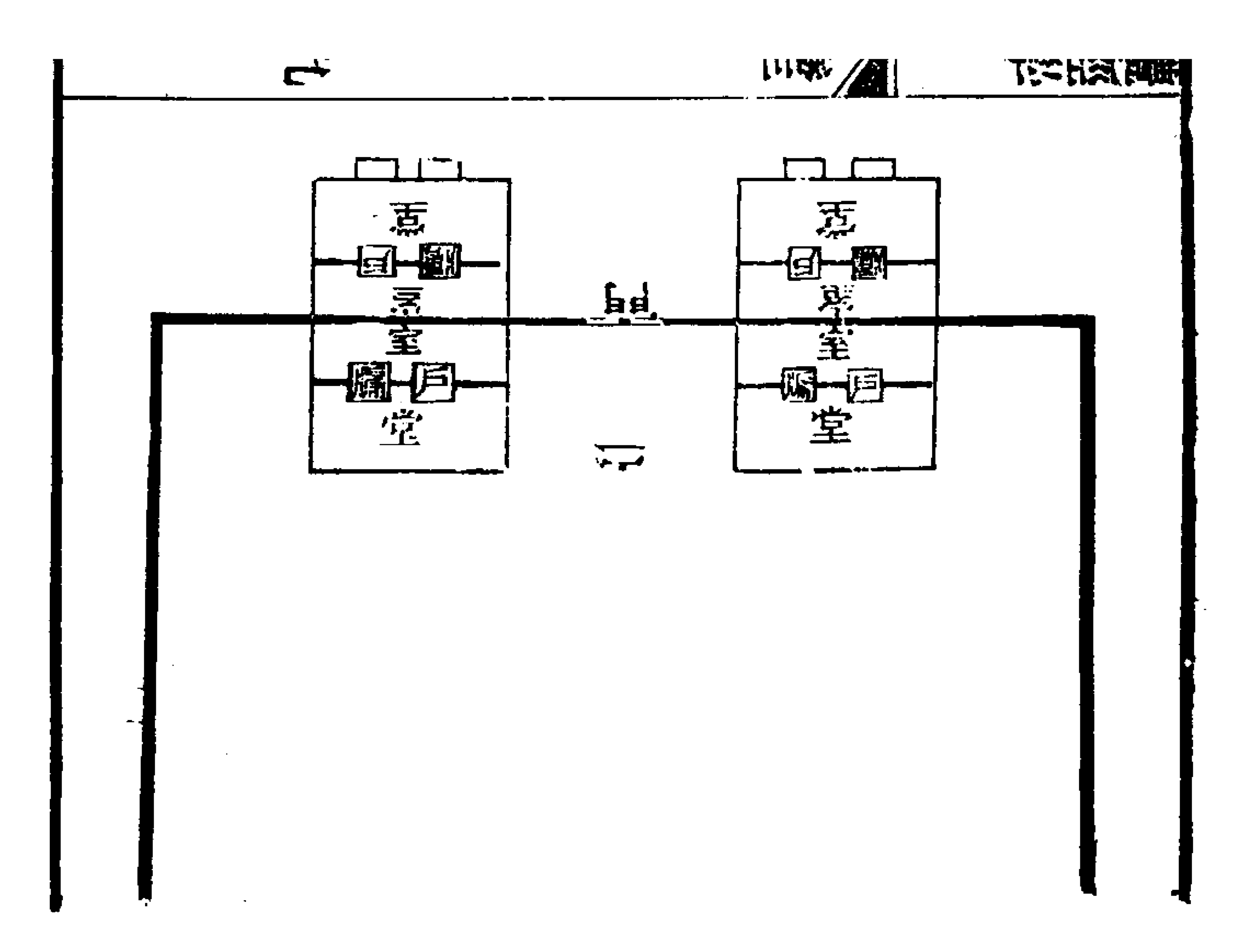
也月令十二月天子所居周官大史閏月詔王居門終月先後鄭皆以大寢釋之大戴記盛德篇說明堂云此天子之路寢也不齊不居其室待朝在南宮揖朝出其南門

鄭氏以天子宗廟路寢明堂同制

今案明堂四大廟八个尚有增益之度詳周禮解紛圖表

大夫士房室圖

室
堂
戶
室
堂
戶

案鄭謂大夫士廟制如此其寢則東房西室

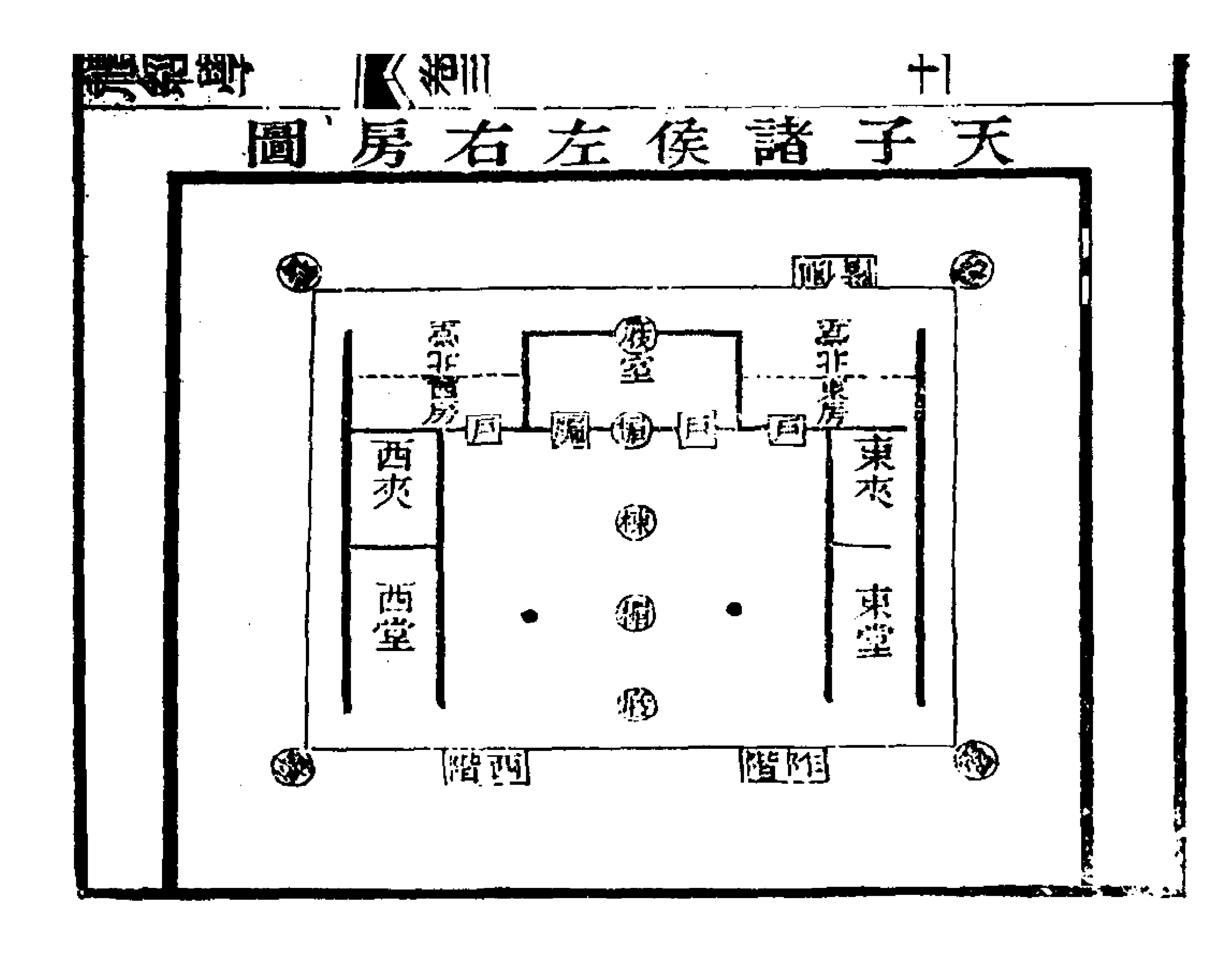
金先生云以顧命立側階者一人則非東西面階僞孔注北下階爲是禮文凡言側者皆訓爲獨北下雖一階故名側階雜記云夫人奔喪入自闈門升自側階奔喪云婦人升自東階者側階在東亦得名東階也　今案奔喪東階案其文義自指東面階雜記注不質言東面階或以爲北階書注側階東下階下或北字之誤

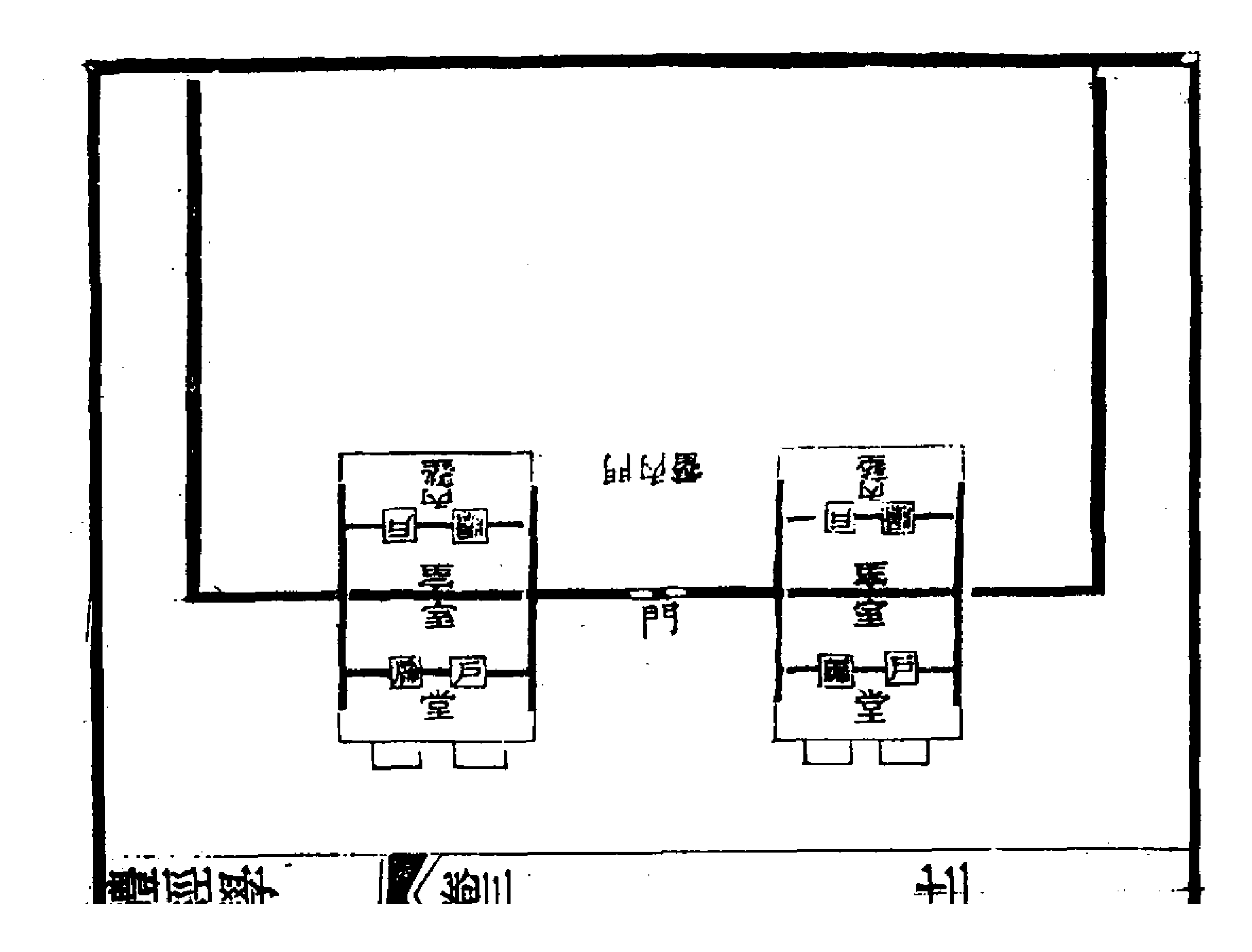
此處依第一圖改

禮器曰天子之堂高九尺諸侯七尺大夫五尺士三

尺疏云此周法也與明堂崇一筵合然則尚書大傳云天子之堂廣九雉公侯七雉伯子男五雉士三雉者似爲近之又案典命宮室以命爲節注謂若公之宮方九百步也或以命數則天子之堂當廣十二雉公九雉侯伯七雉子男五雉大夫士分爲二等則四雉三雉矣　其深則大傳云路寢東西九雉南北七雉蓋五之四其率也堂深又十之七　庭蓋三堂南北之度而三分之一在北設碑

天子諸侯左右房圖

堂
室
戶
門
堂
室
戶
門

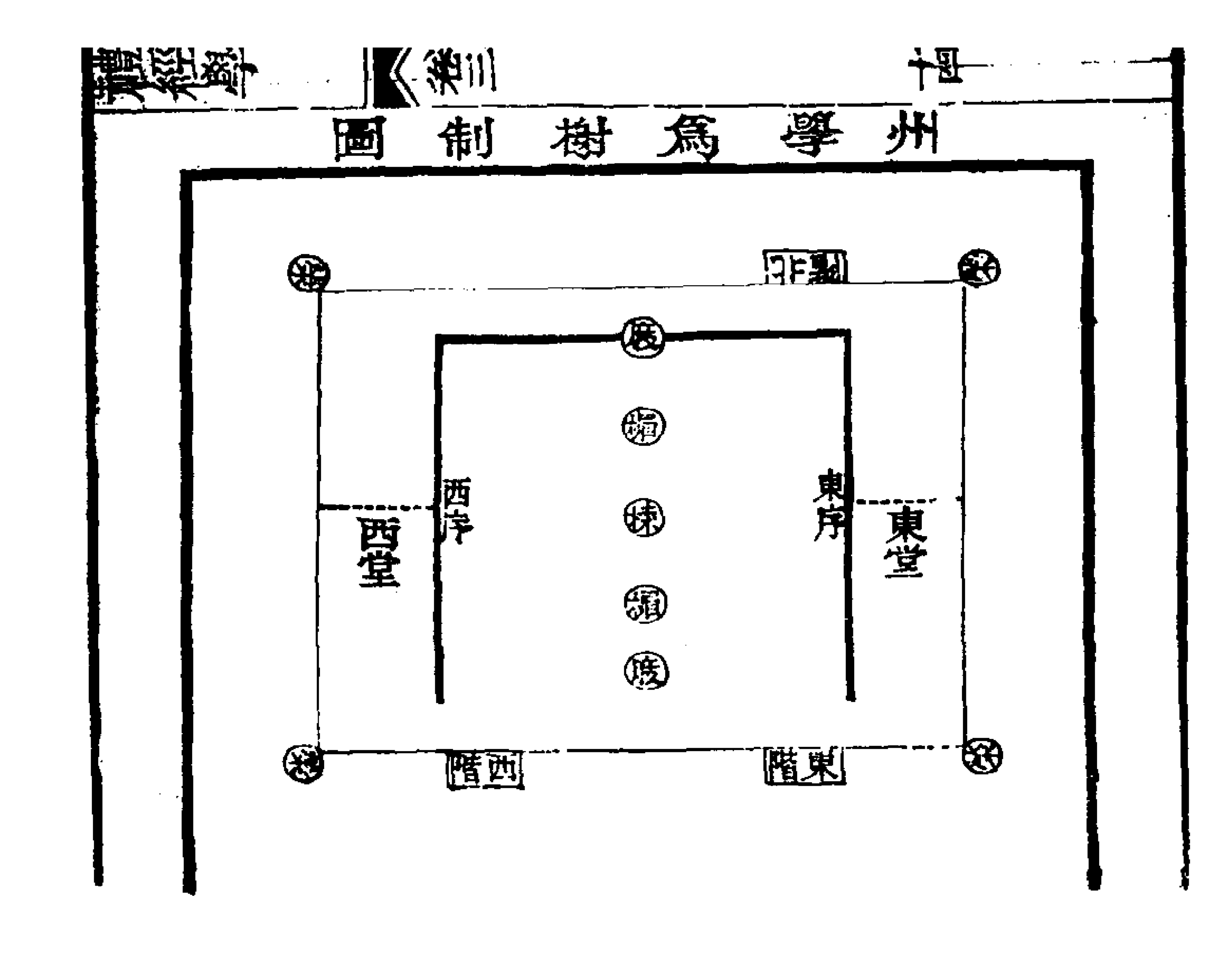
案此天子燕寢諸侯宗廟路寢之制

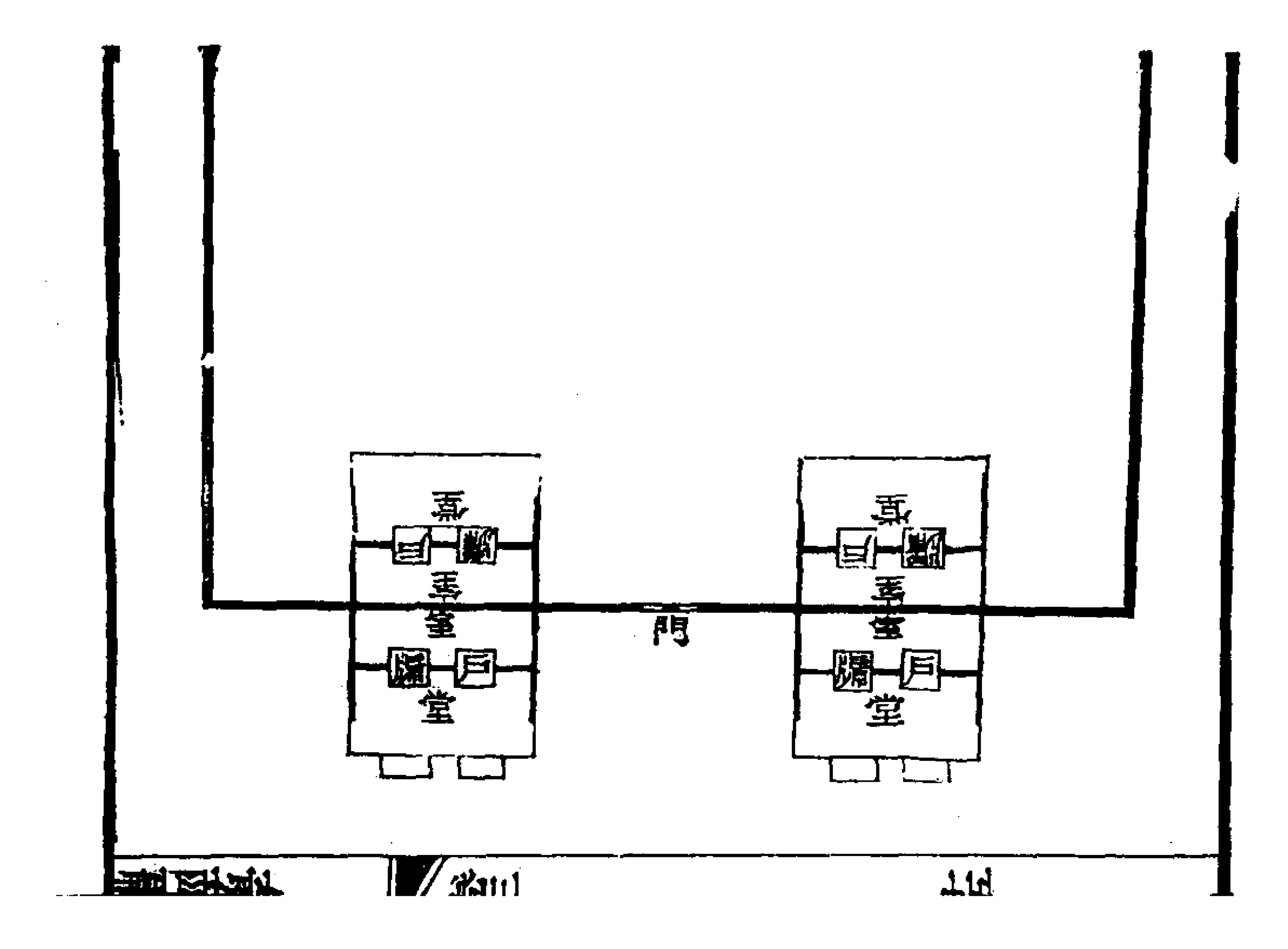
明堂位注云天子諸侯得爲殿屋四注

鄭氏言人君左右房大夫士東房西室後儒考之決其不然然房之與室其制當有別今西房之圖迥異東房而與室不殊案禮房俎鄭氏注云上下兩間有似房堂蓋凡房之制皆爲兩間而無北壁有北壁則謂之室東西夾有北壁故名夾室而不爲房尚書大傳云天子諸侯東房西房北堂蓋人君東西房皆有北堂大夫士西房爲室制有北壁故西房不得房名　今案此說東房西室之義尚未盡確詳解紛

房雖有二其北下階止一故夫人奔喪入自闈門升自側階

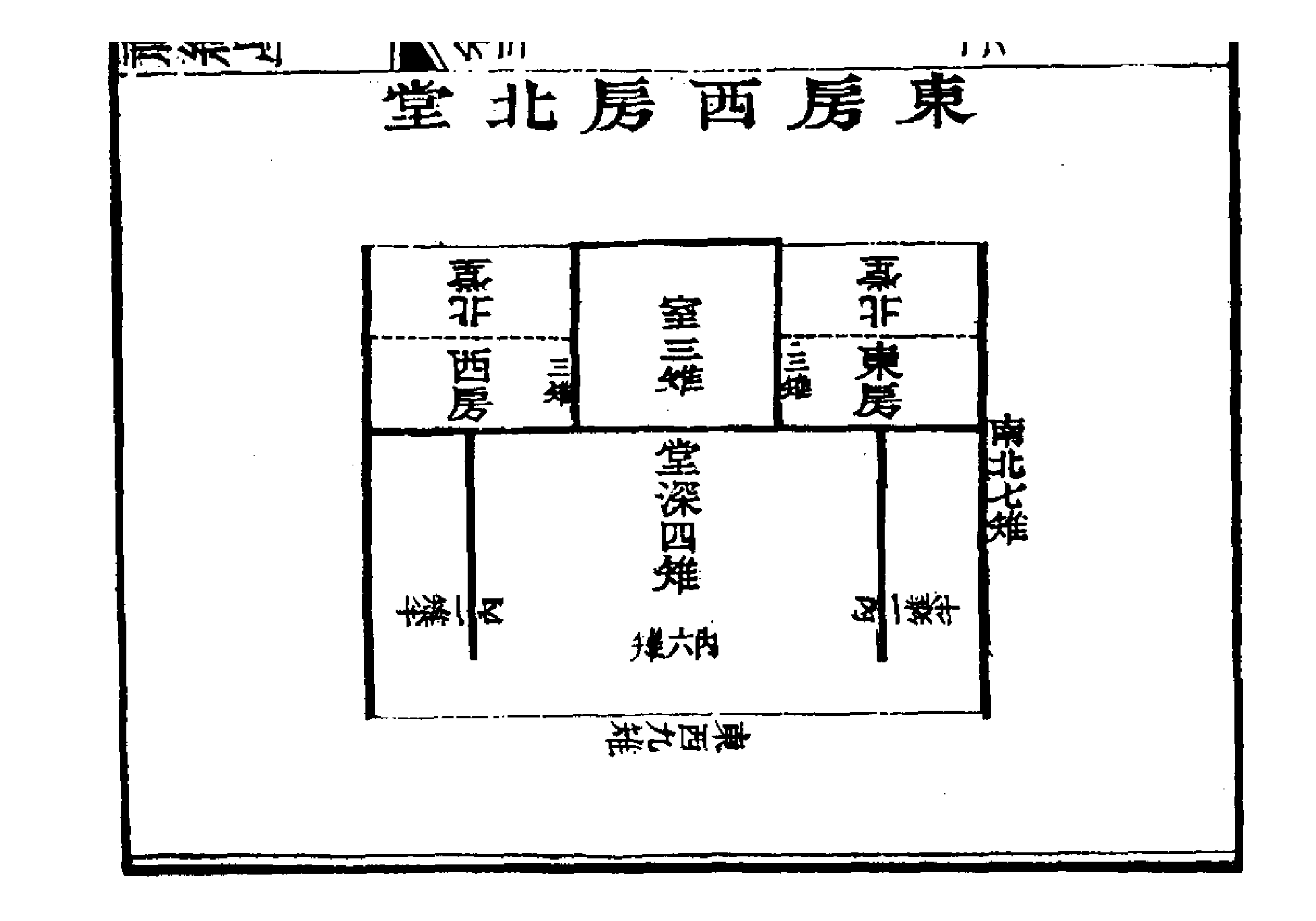
朱子釋宮云門屋雖人君亦兩下爲之

州學為榭制圖
北階
楣
棟
楣
西序
東序
西堂
東堂
西階
東階

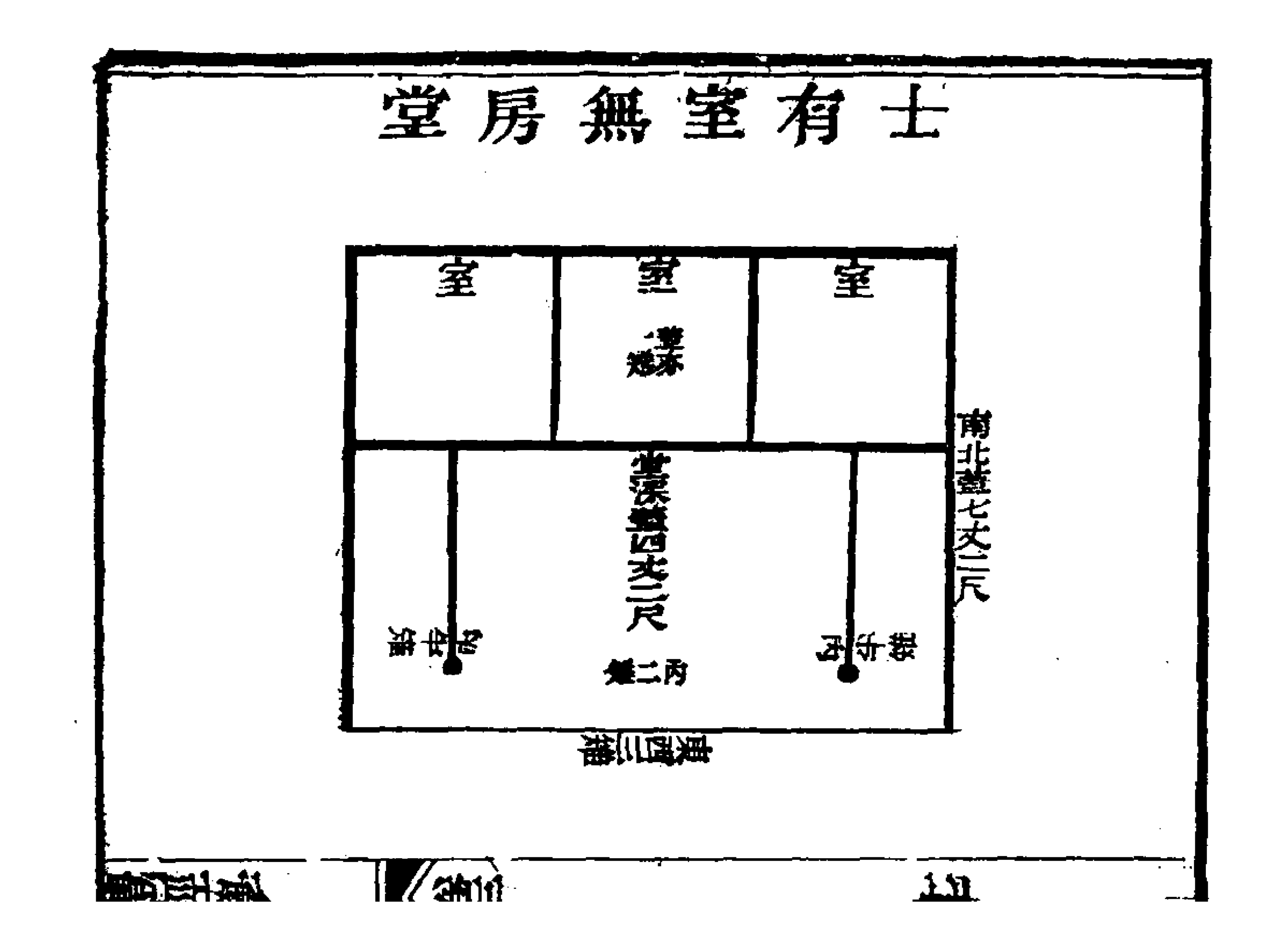

房
戶
牖
室
堂
門
房
戶
牖
室
堂

鄉射疏云五架之屋庠序皆然

鄉射曰豫則鉤楹內堂則由楹外注云庠之制有堂有室也今言豫者謂州學也周禮作序凡屋無室曰榭宜從榭鉤楹繞楹而東也序無室可以深也榭無室則無北堂升堂者可以深則設尊當在後楣之後䍐前弓矢倚于序不得無東西序既有東西序則後宜有北壁否則無以安哀廇也賓主人說決拾襲在堂下經言序東西則序外蓋無兩夾之墉東方之薦蓋陳于東堂之北或仍宜有北階楹內楹外原互譌今校正

東房西房北堂
北堂
西房
三雉
室三雉
三雉
北堂
東房
南北七雉
堂深四雉
內一雉半
內六雉
內一雉半
東西九雉

士有室無房堂

尚書大傳云天子之堂廣九雉鄭注雉長三丈三分其廣以二爲內注內堂東西序之內五分內以一爲高東房西房北堂各三雉公侯七雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各二雉伯子男五雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各一雉士三雉三分其廣以二爲內以一爲高亦內之一有室無房堂注今士禮有房案東房西房北堂謂東房西房皆通北堂爲之其中則室匠人疏引大傳云周人路寢東西九雉南北七雉室居二雉蓋互相備特以三雉爲二雉耳或此條是明堂之制 士于堂後爲三室不爲房堂非止有

一室也禮文殘缺所傳不與經合或當云無右房堂

冕

周禮弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘注延冕之覆在上是以名焉紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠縰其舊象與疏云當冠縰之中央纚雜文之名也合五采絲爲之繩垂于延之前後各十二所謂邃延也就成也繩之每一帀而貫五采玉十二斿則十二玉也每就閒蓋一寸朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端于武　玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延注天子以五采藻爲旒旒十有

二前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也元表纁裏　疏引叔孫通漢禮器制度云凡冕以版廣八寸長尺六寸董巴輿服志云廣七寸長尺二寸應劭漢官儀云廣七寸長八寸以此上元下朱覆之左傳疏云孔安國論語注言績麻三十升布以爲冕卽是綖也賈疏又云冕前低一寸二分　弁師諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之疏云諸公言玉瑱明王亦有之

禮箋云後漢書輿服志孝明皇帝永平二年初

詔有司采周官禮記尚書皋陶篇乘輿從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕前圓後方前垂四寸後垂三寸三公諸侯及卿大夫皆有前無後案玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延則歐陽氏說所本也大戴禮子張問入官篇古者冕而前旒所以蔽明也禮緯旒垂目纊塞耳王者示不聽讒不視非也則大小夏侯氏說所本也鄭君釋周官禮記用歐陽氏說

天子冕

前低一寸二分
廣八寸
十二旒旒十二玉以尺二寸齊肩
紐
笄
瑱
紘
後旒今補

瑱

瑱制無文春秋傳曰衡紞二兩縛一如瑱則其形必圓而長又記曰黈纊塞耳則瑱又加以纊疑懸玉于紞玉之下當耳處綴以纊也

紞天子五采士三采瑱君黄玉卿大夫青玉士象見詩傳鄭以士用石

笄

喪服傳曰吉笄尺二寸　髻

笄纚中以安髮

冠笄亦當縰中

弁

周禮弁師王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄諸侯及孤卿大夫各以其等爲之注會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩曰會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也疏弁內頂上以象骨爲之侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三玉亦二采一命之大夫及士皮弁之會無結飾

鄭義韋弁皮弁同制韋弁則以韎韋爲之皮弁以白鹿皮爲之異耳

詩曰充耳琇瑩則亦有瑱

天子弁

邸　會十二　十二玉

笄　瑱　瑱　紘

爵弁

士冠禮注云爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升又云爵弁者制如冕黑色但無繅耳疏云冕者俛也低前一寸二分其爵弁則前後平故不得冕名　詩充耳以素則亦有瑱

冠

詩疏云紂帛爲元冠

禮弓曰古者冠縮縫今也衡縫注云今冠横縫以其辟積多冠梁廣二寸直爲辟積則少横爲辟積則多冠既爲辟積非縫之則不能平縮縫横縫皆謂縫其辟積耳

喪服曰喪冠外畢注冠前後屈而出縫于武也疏云冠廣二寸（凡冠皆謂梁聶崇義三禮圖引疏作冠廣三寸）落項（謂縱著于武）前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫于武而爲之兩頭縫畢向外曲禮云厭冠也檀弓云古者冠縮縫今也衡縫是吉冠則辟積無殺（殺當爲數對喪冠三辟積）橫縫亦兩頭皆在武上鄉內反屈而縫之（此似以橫爲橫著于武非也以爲縫于武亦非唯居冠屬武耳）鄉黨圖考云吉冠梁亦二寸武與冠不異色

玉藻元冠縞武注云武冠卷也古者冠卷殊（謂不屬武玉藻又曰居冠屬武自天子達有事然後緌注謂燕

居冠也著冠于武少威儀疏云若非燕居則冠與武別臨著乃合之

內則曰冠緌纓注緌纓之飾也疏云結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌則緌卽纓矣凡冠無笄非纓不固居冠不緌不能無纓纓既不爲餘垂則有事然後緌必易其纓乃可疑緌者別爲絲組既結纓乃著于纓之兩端故內則曰冠緌纓爲三事也

戴東原記冠云既纓飾以緌

玉藻緇布冠繢緌諸侯之冠也疏云惟繢緌爲

異其青組纓與士同是孔亦以緌纓爲二物矣
又元冠紫緌自魯桓公始也注云緌當用繢
諸侯元冠丹組纓而緌當用繢則鄭以纓緌爲
二

曲禮曰父母存冠衣不純素疏謂緣冠兩邊

元冠

緇布冠

緇布冠以緇布爲之其制當一如元冠但差小詩臺笠緇撮傳曰緇撮緇布冠也疏云緇布冠制小故云撮
太古冠未必有純纓屬缺項

士冠禮曰緇布冠缺項青組纓屬于缺注缺讀如有頍者弁之頍詩傳頍弁貌凡冠後曰項此頍項結于項後以其頍然在項故名頍項而敖繼公以爲其後不合故曰缺項則纓屬于缺是爲屬于後缺中乎江氏反依其說竊所未安緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也緇布冠無纓明有四綴繫于武冠乃得固鄉黨圖考以爲冠與缺項不必連綴固冠自有纓偶不思耳羣經補義則改之矣項中有纚亦由固頍爲之耳疏云頍之兩頭皆爲纚別以繩穿纚中結之然後頍得牢固

兩綴

結纚中

纓

項

綴

綴

綴

纓

綴

不綏

衣

喪服記衣帶下尺衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸袂尺二寸注衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也云廣尺則正方衽不屬于其下若衽屬于其下不得與有司紳齊衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊也上正一尺燕尾一尺五寸凡用布三尺五寸疏云取布三尺五寸廣一幅留上一尺為正一尺之下從一畔旁入六寸乃向下斜向下一畔一尺五寸去下畔亦六寸橫斷之留下一尺為正如是則用布三尺五寸得兩條衽衽各二尺五寸屬猶連也連幅謂不削疏云凡用布為衣物及侯皆去邊幅一寸為縫殺今此屬連其幅則不削去其邊幅欲與衣二尺二寸正方縱橫皆二尺二寸衣二尺有二寸此謂袂中也言

衣者明與身參齊二尺二寸其袤足以容中人之肱也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加闕中闕原誤闊今正下同八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸疏云闕中謂闕去中央安項處當縫兩相總闕去八寸若前後據長而言則一相各長八寸通前兩身四尺四寸總五尺二寸也袪袤口也尺二寸足以容中人之併兩手也

衣之長二尺二寸而用布得前後通爲五尺二寸是古之衣當肩爲殺縫中屈其八寸爲曲袷袷之左右皆殺去其八寸之布而爲縫如是則袷方而衣身止二尺二寸也陳氏澧不以當肩縫殺爲然則當別

安曲袷

司服注云端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸疏云無正文雜記云弁絰服其衰侈袂少牢主婦綃衣亦云侈袂鄭以侈爲大即以意爲半而益一以解之也

裁衽

廣一幅二尺二寸
衽
布長三尺五寸
二尺五寸
上正一尺
斜向下一尺五寸
下一尺爲正
二尺五寸
衽

端衣

深衣袂圜以應規端衣亦當然否則不可侈袂

袂中二尺二寸

衣二尺二寸

屈而起為曲領

衽前

衽後

帶下尺

帶閒兩幅共廣四尺衽當旁屬于衣中屈之在前後各一尺一寸帶下屬于衣者廣尺則有一寸殺于衽內是與衽不相屬

疏云帶下謂帶衣之帶非大帶革帶也帶則衣裳帶以結之

侈袂

凡冕服之衣皆如此

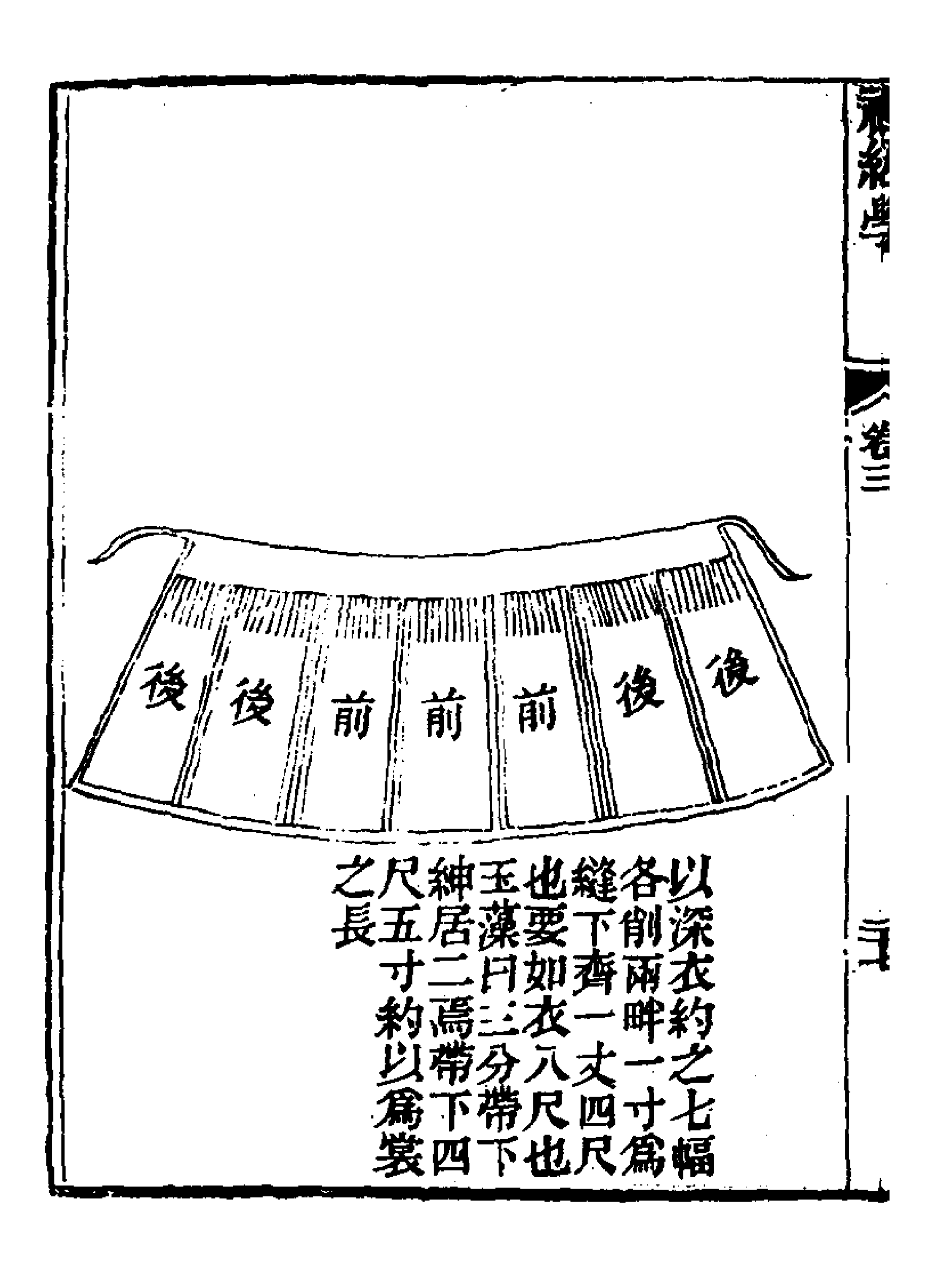
袪尺八寸

袂三尺三寸

衣二尺二寸

裳

喪服注云祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也疏云凡服唯深衣長衣之等六幅破爲十二幅狹頭向上（此非也江氏深衣考正之）不須辟積其餘要閒以外皆辟積無數喪服三辟積有數也前爲陽後爲陰前三後四各象陰陽也唯深衣之等連衣裳十二幅以象十二月也　又案喪禮記明衣裳縓緆注云飾裳在幅曰綼在下曰緆則裳每幅有飾亦如衣純寸半可知

以深衣約之七幅各削兩畔一寸爲縫下齊一丈四尺也要如衣八尺也玉藻曰三分帶下紳居二焉帶下四尺五寸約以爲裳之長

深衣　中衣

深衣目錄云深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣（謂有上衣）大夫以上祭服之中衣用素詩曰素衣朱襮玉藻曰以帛裏布非禮也士祭以朝服中衣以布明矣（長衣中衣又繼揜尺為異）疏云吉服中衣亦以采緣諸侯得綃黼為領丹朱為緣大夫士但用采純而已

深衣之制孔疏解誤江氏作深衣考誤正之最為詳確故備錄其圖不列經注焉

裁衣身

布四尺四寸

中屈

案深衣裳中三尺六寸此以四幅布爲之去縫廣四尺不相應故江氏之說以衣二尺二寸與袂方也鄭謂深衣無取于方衣身二幅當減之爲三尺六寸人强弱手爲節八尺以三尺六寸加二袂四尺四寸則八尺附以前尺二寸應注文矣

布一幅闊二尺二寸長約四尺四寸中屈而下垂爲衣之左畔前後兩邊各去一寸爲縫下亦各去邊縫右亦如之

案此以四尺四寸布中屈則無闕中之八寸而別安曲袷非古法也又深衣之帶當無骨者則數端衣爲近下深衣既無帶下則衣宜稍長今以二尺二寸又去縫一寸則二尺一寸之衣稍下于要矣今以爲衣宜連帶下之長以布七尺二寸中屈之闕中八寸前後各三尺二寸

裁袂

布四尺四寸

中屈

又布一幅亦如衣左右畔之長闊中屈之各去邊縫屬于衣幅其外漸殺之以爲袂袂之口爲袪袪二尺二寸兩面二尺四寸

案亦宜以兩幅縫之

前右外襟

長約二尺二寸闊一幅

漸殺之

又布一幅長約二尺二寸闊二尺二寸其上漸殺之皆各去邊縫以爲右前之外襟

案此無文江氏以意增之

裁裳前襟後裾

布一幅正裁爲兩幅皆闊一尺一寸兩邊各去一寸爲縫每幅上下皆闊九寸凡用布四幅裁爲八幅各去邊縫八幅上下皆闊七尺二寸爲裳之前後

裁裳衽

布一幅交解爲兩幅狹頭二寸寬頭二尺兩邊各去一寸爲縫狹頭成角寬頭一尺八寸凡用布二幅裁爲四幅各去邊縫一寸狹頭向上寬頭向下爲兩旁之衽

裁鉤邊

鉤邊無明文大約如此裁布各去邊縫共斜殺一邊連綴于右後衽上頭狹處綴于衣之右内衿以掩裳際

深衣前

曲袷廣二寸

此襟半疊于內

袪

袂

袂

袪尺二寸

[illegible]

此處有紐

此當兩衽之合其內別有曲裾斜交於衽其
上端連于衣之內襟約曲而前以掩裳際
所謂鉤邊

縫之

皆正

四幅

前襟

此邊前後縫合之所謂續衽

右衽

左衽

下[illegible]一丈四尺四寸

深衣後

衣裳背中縫一道相當謂之負繩

後裾四幅亦皆正縫

此邊與後縫合之

此邊衽不合內有曲裾掩之

左衽

右衽

附圖

曲袷之
衷迭
衣一
布爲之
闊之畍中

衣三尺二寸帶上二尺
八寸下端衣帶六八寸

袂二尺二寸

此至裳四寸繫帶

又士喪禮襲有褖衣注云黑衣裳赤緣之謂褖褖之言緣也所以表袍者也疏云此褖衣則元端但此元端連衣裳與婦人褖衣同

帶

玉藻曰天子素帶朱裏終辟而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶幷紐約用組三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰三分帶下紳居二焉紳韠結三齊大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫元華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功注謂大帶也而素帶

終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素爲之下天子也大夫亦如之率縪也士以下皆禪不合而縪積如今作幧頭爲之也辟讀如禪冕之禪謂以繒采飾其側人君充之大夫禪其紐及末疏云禪其身之兩旁及屈垂者儀禮賈疏云大夫不禪其襓要者直禪垂之三尺屈而垂者案賈說是士禪其末而已疏云禪其一條下垂者儀禮疏云士禪其末繞三尺所垂者不禪案孔以爲一條下垂者是謂帶之下端而已然雜帶注云內外皆緇若唯下端不得云內外賈以爲禪末繞則從其末而繞出兩旁然天子以至大夫皆言上下內外無兩端之文則兩端盡不禪士禪末者應是垂之半以下耳三寸謂約帶紐組之廣也長齊于帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也凡紳上屬于帶當紐處必反屈乃得正垂

故重也三分帶下而三尺則帶高于中也結約餘也

疏云以物穿紐約結其帶組餘三尺與帶垂者齊雜猶飾也卽上之裨也

君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨垂外以元內

以華華黃色也士裨垂之下外內皆以緇是謂緇

帶熊氏云上下擽要爲正近人爲內遠人爲外大夫以上以素皆廣四

寸士以練廣二寸再繚之凡帶有司之帶也亦綷

之如士帶矣無箴功則不裨之士雖綷帶裨亦用

箴功凡帶不裨下士也

案疏云率者縫旁邊非也唯裨用箴功則綷不

縫明矣注云綷積者謂織帶時以兩條繩置其

邊而織之故破卒爲綼以如碑綷也

天子帶 諸侯雖素 素帶爲異

廣四寸用素朱裏 紐○紳三尺 約組貫兩紐中結之下垂

此帶作辟緣皮屈而上辟之而下皆屈緣則素帶之畫四寸

大夫帶

廣四寸用素 紐○紳三尺 屈 外元 內華

裨白紐以及末

士帶 有司帶不裨爲異

廣二寸用緇 紐○紳三尺 屈 外 內 外

裨垂之末外內皆緇

韠　韍

玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋圜殺直天子直公侯

前後方大夫前方後挫角士前後正韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸注此元端服之韠也韠之言蔽也凡韠以韋爲之必象裳色則天子諸侯元端朱裳大夫素裳唯士元裳黃裳雜裳也皮弁服皆素韠圜殺直目韠制天子直四角直無圜殺公侯前後方殺四角使之方變于天子也所殺者去上下各五寸大夫前方後挫角圜其上角變于君也韠以下爲前以上爲後士前後正士賤與君同不嫌也正直方之閒語也天子之士則直諸侯之士則方頸五寸亦謂廣也頸

中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同凡佩繫于革帶疏云去上下各五寸者卽雜記云韠會去上五寸紕以爵韋不至下五寸也唯去上畔下畔而云殺四角使之方者蓋四角之處別異之使殊于餘邊也雜記曰韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采注會謂領上縫也頸下曰領領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純素生帛也紕六寸者中執之表裏各三寸也古者紕飾表裏加一故深衣緣廣寸半注云表裏共三寸矣純紕所不至者五寸與會去上同會去上之上謂韠中朱之上畔非上廣一尺之上紃施諸縫中若今時條也

如玉藻疏說則雜記為諸侯韠制也然韠之上領下純旁紕宜為通制疏以為上下所殺之五寸非也若其言四角之處別異之則當然蓋若前後殺而方則上下同廣非韠制矣以此言之挫角者亦當角處別異之其別異唯在領與純故注云所殺者去上下各五寸也

天子直

諸侯前後方

天子之士亦直諸侯之士亦前後方

祭服則謂之韍廣長紕純之制盡同但于其中畫之明堂位曰有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章注天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已

韎韋即玉藻曰一命縕韍儀禮所謂韎韐自大夫而上皆赤韍人君朱韍章弁

大夫前方後挫角

雖非祭服亦服韍詩方叔將兵服其命服朱芾斯皇韋弁服也

舄屨

士冠禮記曰屨夏用葛元端黑屨青絇繶純純博寸素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸爵弁纁屨黑絇繶純純博寸冬皮屨可也注屨者順裳色元端黑屨以元裳爲正也絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭屨人疏云以條爲之繶縫中紃也疏謂牙底相接之縫中有條紃也純緣也疏繞口緣邊三者皆青博廣也魁蜃蛤柎注也

周禮屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶靑句素屨葛屨辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨注複下曰舃[古今注舃以木置屨下]禪下曰屨絇繶純者同色今云赤繶黃繶靑絇雜互言之明舃屨衆多反覆以見之凡舃之飾如繢之次也[相對]凡屨之飾如繡次也[相比也]天子諸侯吉事皆舃其餘唯服冕衣翟著舃耳士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾從繢也素屨者非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時散屨亦謂去飾

內則偪屨著綦注偪行縢綦屨繫也[疏云皇氏云屨頭施繫以爲行]

戒未知然否或可著屨之時屨上自有繫以結于足也綦當是以繫穿于絇中而結于足　玉

藻曰童子不屨絇

舄

屨

偪詩謂之邪幅箋云如今行縢也偪束其脛自足至膝疏云邪纏于足謂之邪幅

閻百詩尚書疏證云詩之邪幅臧哀伯所謂偪人君之盛服也非行縢者比康成杜預時無復

此制故第曰若今行縢而已至內則之偪則常人之服也康成直注爲行縢不言若其密如此

冕弁冠服表

	大裘冕	袞冕	鷩冕	毳冕	希冕	元冕	爵弁
天子	冕而無旒玉笄朱紘玉瑱服大裘加元衣案此亦袞冕制度被詳未確今仍依鄭注更正朱韍龍火山朱黹朱裏絳韠赤舄黑絇繶純	冕十二旒五采繅十二就皆五采玉十二二就間長尺二寸笄紘瑱圖袞冕衣五章裳四章賈云天子之服小章皆十二旒𦊶楊元衣襟歛爲祉閒	冕九旒衣三𥿌裳四章餘與同袞冕	冕七旒衣三章裳二章	冕五旒衣一章裳二章	冕三旒衣無文裳刺黻餘與同袞冕	紂衣纁裳

上公

禮	齊	服
祀天 祭地 賈說		
享先王 受覲 賈云春夏受于朝當皮弁服秋冬諸侯朝天子皆禪冕天子不得以皮弁受	齊 熊氏稱天子齊服降祭服一等則大裘所祭者當衮冕以下差之可知此條今補 親迎 賈孔說	冕九旒三采繅九就瑉[illegible]九寸三采玉九青組玉笄玉瑱衣五章裳四章降[illegible]升龍[illegible]
享先公 饗食賓客 大射 食三老五更于大學 孔說		鷩冕七旒繅九就玉壯孔說以下侯伯一[illegible]衣三章裳四章[illegible]
祀四望山川		毳冕五旒繅九就衣三章裳二章
祭社稷五祀		希冕三旒繅九就衣一章裳二章
祭羣小祀 朔日視朔		玄冕繅[illegible]衣無文裳刺黻
哭諸侯 注用士祭服 承天變 金氏王氏大夫盡弁鄭注爵弁者承天變降服		爵弁純衣纁裳[illegible]韐[illegible]衣[illegible]士[illegible]

	侯伯
素帶終辟 黃朱紋火山 黃朱黼黑 約繶純 朝天子 從王大祭祀 服 鄭云魯在國祭服與天子同 今家據鄭義 二王後祭先王魯祭周公 皆服袞	
從王享先公 饗射服之	冕七旒三采 繅七就就間七寸三采玉 七服小皆皆七 餘並同公 朝天子 從王鷩冕以上
從王中祭祀 服	冕五旒旒七五 餘同鷩冕 從王服
從王小祭祀 服	冕三旒旒七玉 從王服
祭宗廟 親迎 郊特牲疏以爲天子以下皆用上服之冕 昏禮疏以爲不得過元冕	冕無旒 同公
始受命于王 服之 諸侯遣屬[illegible] 爵弁	同公

子男	王之三公
	加一命則服衮與上公同
冕五旒三采繅五就就間五寸三采玉五服小章皆五飾[illegible]同侯伯 朝天子從王祭冕以從王服上	孔云服毳冕毳冕之旒無文當四旒旒玉以命數當以命當六旒八飾則八旒三旒玉八采繅八就就餘同毳冕間八寸三采王八服小章皆八餘應同子男 助王祭
同公	從王聘朔郊勞諸侯親迎夏祝
同公	自祭 王制疏云王之[illegible]卿[illegible]大自祭則公當同

王之孤

冕王六旒朱綠藻四旒旒
纓繅六六計就六玉
間六寸出綠衣繡文裳刺
王六構三延綵小章六
繅沿纛並章備四衛冕
旗
衣一章裳三
章小章大
素帶朱韠赤
韍山 赤舃
黑絇繶純

助王祭

從王聽朔
親迎冕說

材衣裨冕緋
黻希冕黑絇
繶純
餘同孤

自祭其廟

王之卿大夫
諸侯入爲
王官仍服
其服侍大
出疏玄衣纁
云子男入
爲大夫者

冕卿大旒旒
六玉朱綠繅
六韍服小章
大
大六四旒旒
四五采繅繅
四旒長四寸
服小章四
餘同孤

助王祭

從王聽朔

自祭未聞

王制疏王

公之孤
次國卿

庶玉樓沙服於玉及廣小
小貴者則其單者以其命
命數
餘同王之 孤餘同王之孤

覲迎賓冠

之卿皆弁自祭與孤同大夫皮弁衆諸臣分三等卿大夫爲一其班以卿元冕冠也王孫祿焉氏曾天子大夫皆弁自祭與諸侯孤同皇氏說天子大夫與稱侯大夫同朝服以祭便與卿氏四命以上衰祭冕冠相訪非也

	公之卿大夫 次國大夫 子男卿大夫
助君祭 大國之孤助君祭不得希冕未聞所用今案依雜記疏引崔氏義孤服絺冕惟二王後之孤助其君祭先王衮之孤助祭同公則然餘皆服元冕以其君元冕自祭不得踰之	
助君祭、 親迎冕說	再命以上旒玉繅就服小章各以命數亦數一命者冕無旒繅數餘同孤 助君祭 親迎冕說
未聞卿所用 孤弁而祭于 已	未聞

	天子	士天子諸侯之士同	
韋弁	鄭云以韎韋爲弁又以爲衣裳弁兼飾如皮弁朱紘玉笄玉瑱服延裘裼黃衣韎韐素帶朱韍		
皮弁	白鹿皮爲弁綦飾五采玉十二象邸玉笄朱紘玉瑱十五升白布衣積素以爲裳用麑裘褐素錦衣		
冠弁	元冠朱組纓十五升緇布衣積素以爲裳服燕裘裼緇衣素帶緇韠白舄同皮弁		
元端	元冠朱組纓元衣朱裳朱韠服羔裘裼緇衣孔疏黑屨青絇繶純帶同弁		
素服	鄭云素服縞冠素服		
深衣			昏禮注大夫以上親迎冕服親迎鬼神之
緇布冠	天子始冠元冠朱組纓蓋卽元端服不用緇布冠	純衣緣裳纁韠韋下辟以緇韎韐纁屨黑絇繶純象笄象瑱緇組紘纁邊　助君祭　凡入君廟皆爵弁　冠三加親迎則緇袘	

兵事

鄭云白舄青絇繶純文王世子云皮弁服鄭志又云韎采為韍紼韋衣素裳聘素帶素韠爵注韎布為舄青絇繶衣而素裳韠則萬舄杖

月令蜡祭郊祀祭報氏云天子蜡秋冬田韋弁弁服

眡朝食

詩頌弁注天子諸侯朝服以燕天子之朝皮弁王制燕衣而養者注則云燕衣元衣素裳其冠委皃諸侯以天子之燕服爲朝服孔以天子燕同姓皮弁燕羣臣元冠兩

田

賈疏月令注謂四時正田戎服惟習兵冠弁非也

養老

王制云周人元衣而養老注云天子諸侯皆以燕服養老燕禮日燕朝服是也

冬夜而居

大札大荒

天烖

諸侯

用其說
賓射燕射
孔以爲與
燕同皮弁

冕飾三采玉
玉數如其命
青纊玉瑱玉笄玉
韠
衣裳裘褐與
天子同
素韠朱紱與
天子同白舄與
天子同

弁飾三采玉
玉數如其命
綦弁瑱同韋
弁
衣裳同天子
鄭注詩錫衣
狐裘爲皮弁
服注論語又
以素衣麑裘
爲皮弁服孔
釋之以諸侯
受命服皮弁
于天子服以
衣狐裘錦以
告朔不常服
當服素衣麑
裘也
韠舄與韋弁
同　素韠

天子冠弁諸
侯以下謂之
朝服
元冠丹組纓
緌綏
十五升緇布
衣素裳
素裳褐緇
韠褐同皮
弁

王制注云
王者之後以
朝服亦以
燕服其之
魯季康子之
朝服以縞
僭宋王者
之後禮也
據此則杞
之朝服元冠
衣元裳宋之
牟追來之
朝服縞衣
素裳冠章

元冠丹組纓
緇纓
元衣朱裳
素裳褐緇
朱韠黑舄
絇繶純
帶同弁

禮疏云諸侯
而下有朝服
元端之服亦
爲衣其冠則
亦元冠也
素裳服裘
冠衣裳
黑舄

十五升白布
緇布冠緌纓
冠而散之流
云其頍項青
組纓等並同
士

王之公卿大夫

素飾各如其命數一命無飾

兵事 田獵注王

其飾各如其命數一命無

視朔 相朝孔疏 接聘賓 蜡 巡牲 卜葬 射義疏諸侯射于覲 其服皮弁 服 弔服爲卿大夫錫衰 同姓之士總衰異姓之士疑衰

元冠素組纓衣裳同諸侯

視朝食 食聘賓 燕 賓射 燕射 大射大射元行冠 射義疏以在學宮端 用皮弁 養老 廟禮君聽 反命 世子生君名之

甫又玉藻元冠紫緌注云蓋宋王者之後服則爵弁紫緌

元冠素組纓元衣大夫素

齋 燕居 諸侯未命入廟之服爵弁 注

素裳見素衣素裳縞屨

凶裁齋禱

同諸侯

夕 燕居

大夫無冠禮不用緇布冠

禮經宮室 卷三 三七

	大夫士	諸侯之孤卿大夫士
兵事	緇組紘纁邊 象弁玉瑱 玄裳裘褐與 天子同 再命以上赤 韍一命縕韍 帶素與君同 白屨黑絇繶 純 士緇帶 韎韐	再命以上韋 飾各以命數 一命以下無 飾 緇組紘纁邊 象弁玉瑱
朝	笄綸同韋弁 玄裳同天子 麑裘青豻褎 錫緣衣 又詩素羊 疏云卿大 夫羔白士 麑裘 素韠 帶屨同韋弁 大夫自祭朝 大學皮弁 祭菜注云 朝服則諸 侯之有司 不皮弁	再命以上皮 飾各以命數 一命以下無 飾 紘笄瑱同皮 弁
聽私朝	素裘豹袪褎 緇衣 帶韠屨同皮 弁	元冠素組纓 衣裳同諸侯 無素裘豹飾褎 緇衣 帶韠同皮弁 屨亦同
齋	裳上士元裳 中士黃裳下 士雜裳 裘錫緣同朝 服 大夫以上素 帶素韠士緇 帶爵韠並黑 屨青絇繶純 王朝之臣夕 當以元端 春秋傳日有 司免牲元端	元冠素組纓 元衣大夫素 裳士元裳黃 裳雜裳 鄭云大夫 以上元端
凶裁齋		素冠兒素衣 素裳散屨
燕居		同諸侯
		以緇布爲冠 無緌缺項青 組纓屬于缺 其服即元冠 服冠而敝之

與孔並以玄裳同諸侯侯右恆朝服
在兵則韎屨裘青豻褎右虎裘厭須
韋衣裳纁裼鹿衣裘
事則韎布帶屨同韋弁
衣而素裳並素韠
狐裘黃衣孔
又云緇製
大夫以上素
帶士練帶
再命以上赤
韍一命士韎
韐並白屨黑
絇繶純

兵事
卿歸饔餼
下大夫致禮

從君覜朔
聘
弔服錫衰

朝
孔賈並云大
夫夕于君朝
服
大夫自祭
尸同服
凡承君命凡
入廟皆朝服
聘食
郊勞聘賓
聘饗幣韠
問卿

後缺
裘褐者同朝
服
大夫以上素
帶紫縪士緇
帶爵韠並黑
屨青絇繶純

覜私朝
士祭齋
孔賈云士夕
于君元端
子事父母賄
注士
息司正
鄉射戒賓
大夫夫位三
月後服元端
注五藻

凶裁齋麻
夕
燕居

庶人	
	宰夫設食致饋　鄉飲射冠子　士負世子
同士　庶人以深衣爲吉服犬羊裘不裼　弔：屨素委兒	
同士　詩云臺笠緇撮傳云緇撮緇布冠疏云庶人常服深衣其衣亦深衣黃衣黃冠而祭黃冠即臺笠	

婦人服表

此篇多以意推俟者 今案張氏所推大旨近是今依用之而易其與古義違異者

凡衣皆袍制素沙爲裏 凡副以上皆有衡 褖衣以上皆有瑱其紞瑱之制當如男子 又鄭詩箋注云卿大夫之妻刺繡以爲黼領云狄衣領亦然 婦人亦有帶內則衣紳是也其制當與男子同

服	制	首服屨	王后	三夫人
褘衣	色元刻翟爲翬而畫之綴于衣	首服副 元舄黃絇繶純	從王祭先王	
揄狄	色青刻繒爲搖而畫之以綴于衣	首服副 青舄白絇繶純	從王祭先公	從王祭先王先公 此記注 闕官注
闕狄	色赤刻繒爲翟而綴于衣不畫	首服副 赤舄黑絇繶純	從王祭羣小祀	從后祭羣小祀
鞠衣	色黃	首服編 黃屨白絇繶純	告桑	告桑
展衣	色白	首服編 白屨黑絇繶純	以禮見王及賓客	從后見賓客
褖衣	色黑 以上皆繒衣	首服次 黑屨青絇繶純	御于王燕居	蓋以禮見王之服
宵衣	以帛爲之綃以爲領大夫妻以上侈其袂色元	首服大夫妻被錫士妻纚笄 亦黑屨青絇繶純	燕居或亦服之	蓋御于王之服
	對男子深衣當有其服不知其文詩曰縞衣綦巾或是也以十五升白布爲之			
嫁服	凡嫁服皆攝盛 疏云王后以下初嫁皆有[illegible]			

名	所服
	三夫人之服闕狄以下
九嬪	從王后祭告桑　從后見賓客　以禮見王御于王
世婦	從后祭告桑見賓客　以禮見王御于王
女御	從后祭蠶見賓客以禮見王御于王
上公夫人	從君祭先王廟從君祭羣小祀從君祭蠶告桑　以禮見行及賓客御于君[illegible]燕居或亦服之
世婦	從君祭　從夫人見賓客以禮見君御于君
御妻貴者	從君祭賓客以禮見君御于君
御妻賤者	從君祭賓客見于君入御
侯伯夫人	從君祭宗廟從君祭小祀告桑　以禮見君及賓客御于君燕居　諸侯之夫人翟衣而嫁在途衣錦褧衣

世婦				從君祭 禮箋說	從夫人見賓客	以禮見君	御于君	
御妻貴者					從夫人祭祀賓客	以禮見君	御于君	
御妻賤者						從夫人祭祀賓客	見于君入御	
子與夫人			從君祭	告桑	以禮見君及賓客	御于君燕居		
世婦					從夫人祭祀賓客 禮箋說	以禮見君	御于君	
御妻						從夫人祭祀賓客	見于君入御	
三公夫人	孔云加一命禕衣與上公夫人同		從后祭	從后桑	從后賓客	蓋祭其廟之服	禮見君子	
王之孤公之孤之妻				助君祭	[illegible]夫人賓客	蓋祭其廟之服	禮見君子	
次國小國之卿之妻				助君祭	從夫人賓客	蓋亦從夫人小祀事之服	蓋祭其廟之幣	
王之卿大夫公之卿					助君祭 從夫人賓客	蓋亦從夫人小祀事之服	[illegible]宗廟 禮箋說	

大夫侯伯子男之大夫之妻	士之妻	庶人之妻
	助君祭從夫人賓客	
	祭其廟	
		皆以綃衣桑巾爲吉服
	大純衣纁袡加景從者纚笄宵衣被纚髾	詩箋云中衣裳用錦而加褧穀庶人之妻嫁服也

此表頗有譌誤今依據經注一一校改不悉著著其當考正者兩事如左

御妻　今案以詩綠衣禮曲禮正義考之諸侯之妾分三等夫人姪娣避嬪名稱世婦其服如九嬪鞠衣二媵及姪娣皆稱御妻二媵服展衣其姪娣

服褖衣至九女外之妾則賤者禮文不著其服原
表以御妻與妾相次今分御妻貴賤爲二等而不
及妾禮窮則同妾或與御妻賤者同服或但服宵
衣
子男世婦展衣爲上服　今案此據喪大記世婦
以襢衣之文竊謂子男卿大夫及外内命婦之服
禮家蓋舊有二說一說子男卿亦服希冕其妻鞠
衣大夫玄冕其妻襢衣士爵弁其妻褖衣玉藻再
命鞠衣一命襢衣士褖衣注謂侯伯子男之臣皆
分三等是也内命婦視之當世婦鞠衣御妻貴者

襢衣賤者褖衣一說子男之臣雖分三等而小國之卿當列國之大夫與大夫同服玄冕其妻與大夫妻同服襢衣喪大記大夫以元赬世婦以襢衣注引卿大夫之服自玄冕而下大宗伯再命受服注以服爲玄冕之服列國之大夫再命於子男爲卿是也內命婦視之世婦服襢衣御妻當服褖衣大記言世婦亦見君之世婦服同此表子男世婦以襢衣爲上服亦猶前表子男之卿以玄冕爲上服皆從大宗伯喪大記注然下表子男卿妻仍依玉藻上服鞠衣頗覺不倫考玉藻歷舉尊卑各服

文甚詳悉鄭注亦細別說之與大宗伯喪大記注大分言之者不同似當據以爲正今姑依舊表而附申短見以俟達者

喪服一篇五禮之要聖人精義之學所以敘彝倫出政教尊尊親親稱情立文人之所以自別於禽獸者在此人之所以羣居和壹以相生相養相保者亦在此故十六篇皆孝敬之準式而喪服其根源總會十六篇禮意皆萬世作則而禮文行於後世者寡唯喪服由周而來中國禮俗刑律永以為高曾規矩天不變道亦不變其在今日正人心息邪說塞亂源開治本尤為救時急務其文非表不顯今錄張氏胡氏兩表考校是正以明制服義例焉

考正張氏服表 表中有字句譌者有位置譌者有說義誤者今一一訂正

親親上殺下殺旁殺

服	親	旁親
緦	高祖	族曾祖父母　族祖父母　族父母　族昆弟
小功	曾祖	從祖祖父母　從祖父母　從祖昆弟
大功	祖	世父母　叔父母　從父昆弟
期	父母	昆弟
期		妻
期	子	
大功	孫	昆弟之子
小功	曾孫	從父昆弟之子　昆弟之孫
緦	元孫	從祖昆弟之子　從父昆弟之孫

至親以期斷父子一體故三由父親祖由子親孫皆大功故以三爲五曾高皆由祖曾元皆由孫故以五爲九鄭注喪服云服之數盡于五高祖宜緦麻曾祖宜小功謂此也凡祖之族服皆如祖曾之族服如曾高之族服如高子孫各以其服降服術由此而遞退焉

喪服

至親期斷	正	加	降	不降
父		至尊加隆斬衰三年　爲人後若爲之子同子父		小記云大夫之孫不降其父注祖不厭孫
母	父在爲母期杖禫	父卒得申尊齊衰三年	庶子爲父後者爲其母緦　駁異義云自天子	注云士之妾子父在爲母期

下至庶人同見通典

小記云庶子在父之室爲其母不禫

疏云此不命之士父子同宮者異宮則禫

公之妾子爲其母無服練冠麻

公之庶昆弟爲其母餘尊厭降大功

注云父卒爲妾母

大夫之庶子爲其母厭降大功

注云父在爲妾母

通典喪服變除云哭泣飲食思慕猶三年劉智云凡屈不得服者皆有心喪之理小功以下不稅服乃無心喪耳

注云大夫之庶子父卒爲母三年

女子子在室若子

女子子適人者爲其子嫁反在父之室爲父母期

父三年

繼母

慈母 注云大夫之妾小記云爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也

出母

如母 鄭志云繼母而爲父所出不服也見通志

如母 賀循云雖爲慈母三年而爲已母不降小記疏云爲慈母禫在父之室亦不禫

出妻之子爲母期杖 通典賀循云杖者必居廬居廬者必

爲人後者爲其父母期

出妻之子爲父後者爲出母無服 疏云父沒後

小記云女子子爲父母喪未練而出則三年未練而反則除已練而反則遂之 注云后夫人不降其父母 公妻以及士妾爲其父母期

卒繼母嫁從爲之期杖 案此見父卒母嫁

禫

皆爲杖期鄭志云慈母嫁不得如母石渠議奪之以爲父後者不服嫁母檀弓疏引鄭志亦以爲父後者不服

庶母

士爲庶母緦

君子子爲庶母慈己者小功 注云大夫及公子之適妻子

傳曰大夫以上爲庶母無服

昆弟

期

昆弟姊妹之長殤中殤大功下殤小功

大夫爲昆弟之爲士者大功 通典田瓊云大夫嫡子爲庶昆弟同大夫之公之庶昆弟大夫之庶子爲昆弟大功 注云庶昆弟 又云適子爲庶昆弟皆降

大夫公之昆弟大夫之子爲昆弟姊妹之

大夫之庶子爲適昆弟期長中殤大功下殤小功 注云大夫之子父卒如國人

大夫之子爲昆弟爲大夫者期

爲大夫及公之昆

姊妹

在室同兄弟

適人大功

適人無主者昆弟爲之期

長殤小功

注云大夫之適子亦服此殤 此殤中從上下殤當緦

弟亦然故傳云父之所不降子亦不敢降

爲人後者爲其昆弟大功長殤小功傳曰中從上

下殤當緦

君爲姊妹嫁于國君者大功

疏云夫人世子亦同

大夫大夫之子公之昆弟爲姊妹適士者小功

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姊妹嫁于大夫者大功

大夫之子爲姊妹爲命婦無主者期

大夫身亦然

爲人後者爲其姊妹適人者小功

女子子適人者爲眾昆弟大功

女子子適人者爲昆弟之爲父後者期

女子子嫁者未嫁者爲姊妹大功

注云父歿乃服

適人無主者昆弟爲之期姊妹報期

大夫之子爲姊妹之爲命婦無主者期姊妹報

金云報大功非報期案大夫爲之期則報期

昆弟之妻

婦人爲昆弟之妻報小功

妻

期

注云適子父在不杖衆子杖小記云爲妻禫

公子爲妻無服縓冠麻衣既葬除之

公之庶昆弟爲妻大功

大夫之庶子從降大功

大夫適子不降唯父在不杖

小記云世子爲妻與大夫適子同疏云天子諸侯不降

適婦

注云大夫庶子父卒如國人

小記云宗子母在爲妻禫注云宗子之妻尊也賀瑒以宗子尙得禫則其

	妾	夫	子
	公士大夫之君爲貴妾緦 小記云士妾有子而爲之緦無則已		衆子期
		尊加斬衰三年 妾爲君同	繼祖者爲長子斬衰三年 母爲長子齊衰三年 注云妾爲君之長子與女君同 小記云爲長子禪
	注云天子諸侯之妾無服		子女子女之長殤中殤大功 女子子之下殤小功 經不見子與女子子同 注云天子國君不服庶子
餘適子可知劉徹以母皆厭其適子庶子不得爲襄禪宗子妻尊母所不厭案注賈瑒是也 曾子問云女未廟見而死壻不杖不非不次注云猶爲之服齊衰			公及大夫爲適子長中殤大功 注云天子亦如之

女子子

在室君子

適人者大功

大夫爲子之爲士者大功
大夫公之昆弟大夫之子爲庶子女子子之長殤小功 此殤中從上下殤當緦

注云大夫以上喪體君同降其子

大夫之妾爲君之庶子大功 爲庶子之長殤小功 中從上下殤當緦

期 女子子適人無主者

宗不降其適則下殤亦小功

大夫之子爲子爲大夫者期

注云士之妾爲君之衆子期

公妾大夫之妾爲其子期

爲人後者爲其父母期 父母報期

父卒繼母嫁從爲之服繼母報期

小記云妾從女君而出則不爲女君之子服注云女君猶爲其子期

	適婦	庶婦	大功親	祖父母
	大功	小功	正	
			加	小記云祖父卒而後爲祖母後者三年加期
大夫大夫之子公之昆弟爲女子子適士者小功 大夫之妻爲庶子適人者小功 注云在室大功其嫁于大夫亦大功	小記云適婦不爲舅後者姑爲之小功		降	
君爲女子子嫁于國君者大夫大夫之子公之昆弟爲女子子嫁于大夫者大功 大夫之子爲女子子爲命婦無主者期			不降	大夫爲祖父母爲士者期 女子子嫁者祖父母期 傳曰不降

世父母 叔父母	姑
年注云祖父在則其服如父在爲母也 尊加期	注云爲姑在室如世叔父母 適人者大功
叔父姑之長殤中殤大功下殤小功 大夫爲世父母叔父母之爲士者大功長中殤宜小功下殤緦 女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母大功	大夫大夫之子公之昆弟爲姑適士者小功 爲姑之長殤小功中從上下殤當緦 女子子嫁者未嫁者爲姑大功 注云爲人後者爲其姑適人者小功
大夫之子爲世叔父母爲大夫命婦者期 大夫亦然	適人無主者爲之期 大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑之嫁于大夫者君爲姑之嫁于國君者大功 大夫之子爲姑爲命婦無主者期

從父昆弟大功

長殤小功下殤緦

中從上

大夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟小功

公之庶昆弟大夫之庶子為從父昆弟之為大夫者大功

長殤直緦

適子為之亦如之

從父姊妹

注云其姊妹在室如昆弟

小功

此謂出適者也疏云逆降難之不辨在室與出適與注違

孫

庶孫大功

繼祖者為適孫加期長中殤大功下殤小功

大夫婦人長殤小功中殤緦

注云中當為下中從上

大夫大夫之子公之昆弟為庶孫小功

孫適人小功

大夫為適孫為士者期

女孫

注云女孫在室亦大功

庶孫婦

緦

疏云適孫之婦小功

昆弟之子

進加期

注云長殤中殤大功
下殤小功
昆弟之子女子子之
大夫爲昆弟之子爲
士者大功
大夫之子爲昆弟之
子爲大夫者期
大夫亦宜同
女子子適人宜與
子同降

昆弟之子婦

王肅云與
婦同小功
今案方苞
苟不足加
尊當報服
大功肅說
非

姪

注云爲姑在室期
姑當報期
丈夫婦人長殤小功
下殤緦
中從上
適人無主者姪爲之
期姑報期
大夫之子爲姑之爲
命婦無主者期姑報
適人者爲姪大功丈
夫婦人同
長殤成人未嫁者當逆
降大功

姪之妻	報小功			
小功親	正	加	降	不降
曾祖父母		尊制齊衰三月		大夫爲曾祖父母爲士者如衆人 女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母齊衰三月
從祖祖父母	小功			
父之姑			緦 蓋在室同降	
從祖父母	小功			
從祖昆弟	小功		從祖父從祖昆弟之長殤緦 注云中從下	
從祖姑姊妹	在室亦小功		適人緦報	
曾孫			緦 爲曾祖三月不得過之 注云曾孫之婦無服	
從父昆弟之子	報小功		長殤緦	
從父姪			報緦	

昆弟之孫　報小功

長孫緦

傳

昆弟之孫　報緦

緦親　正　加　降　不降

高祖

經不見注云同曾祖齊衰三月

族曾祖父　緦

母

通典荀顗云大夫祀緦爵同循如本親服

族祖父母　緦

族父母　緦

族昆弟　緦

元孫

經不見注云同曾孫緦

從祖昆弟之子　緦

從父昆弟之孫　緦

兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄

大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等大

童子唯當室緦

戴德變除云童子

婦人爲夫之族各降一等爲正

舅姑

正

加

弟居加一等

小功以下爲兄弟

從斬

通典賀循云夫爲人後者妻從服如舅姑

報期

夫之昆弟之子女子子

降

夫之妻與大夫同降

爲人後者于兄弟降一等報

小記云夫爲人後者其妻爲舅姑大功

通典先儒云婦人不服慈姑

小記云婦當喪而出則除之

長中殤大功下殤小功

婦人于適人大功

不降

當室嗣十五至十九爲父後持宗廟之重者其服深衣不變其餘與成人同見通典

於所爲後之子兄弟若子

凡妾爲私兄弟如邦人

服問注云公子之妻爲其姑齊衰疏云不辨嫡庶行致賀循云庶子爲父後者其妻自如常禮尊所不降見通典

夫之祖父母　從大功

世父母
叔父母

夫之叔父長殤小功
中下殤緦

夫之姑
姊妹

小功
注云不殊在室及嫁略從降
又云夫之昆弟無服

長殤緦

娣姒婦

小功

通典賀循云大夫
妻爲娣姒其夫爲
士者服亦降一等

夫之從祖從緦
父母
注云從祖祖
父母外
祖父母甥
夫之小功
之類

夫之從母緦見服
問注
夫之所爲兄弟服妻
降一等

服問云有從無服
而有服公子之妻
爲公子之外兄弟
注云爲公子之外
祖父母從母緦麻

	正	加	降	不降
夫之從父昆弟之妻	緦			
妾爲女君	期　注云女君於妾無服雜記云女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服注云妾于女君之親若其親然			
外親服皆緦　外祖父母		尊加小功	出妻之子爲母期爲外祖父母無服	服問云母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服通典載庾之云謂子爲妻之父母服則天子諸侯亦服妻之父母可知也妻之父母猶服況母之父母乎禮期云天子諸侯爲外

祖父小功諸侯適子爲外祖父母妻父母皆如國人

庶子爲後者爲其外祖父母無服

小記云爲慈母之父母無服又云母之君母母卒則不服凡爲外祖父母無服者舅從母皆無服

從母　名加小功　長殤緦

舅　緦

君母之父母從母　從小功　舅亦從緦

傳曰君母不在則不服

小記云爲君母後者君母不在則不爲君母之黨服

外孫　緦

外孫之妻　報緦

從母爲姊妹之子　報小功　丈夫婦人同　長殤報緦

甥　報緦

舅之子　從緦

姑之子　報緦

從母昆弟　以名服緦

妻之父母　從緦

降　通典譙周云大夫庶子爲妻父母無服　服問云有從有服而無服公子爲其妻之父母注云凡公子厭於君降其私親女君之子不降也

不降　小記云世子不降妻之父母注云世子天子諸侯之適子　通典庾蔚之云天子諸侯亦服妻之父母

壻　報緦

義服皆加　以加爲正

諸侯爲天子　斬衰三年　服問云世子不爲天子服

諸侯之大夫爲天子

繐衰牡麻絰既葬除之

疏云大夫不接見天子則無服

注云士庶民不服

君　注云天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君

斬衰三年

士虞記注云士之屬官爲其長弔服加麻既卒哭則除

公士大夫之衆臣布帶繩屨亦斬三年

注云公士大夫之貴臣不降

君之父母妻長子祖父母

從服期

君之所爲兄弟服室老降一等

服問云君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服

服問云大夫之適子爲君夫人太子如士服

舊君　君之母妻

齊衰三月

經爲舊君君之母妻注以爲致仕者

大夫爲舊君注以

雜記云違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服

夫之君

為詩放未去者小記云與諸侯為兄弟者服斬注言諸侯者明雖在異國猶來為三年為兄弟當君之外親也

從期

疏云不從服小君雜記外宗為君夫人猶內宗也注云君之姑姊妹之女舅之女從母之女為君服斬夫人齊衰其無服而嫁於諸臣者從為夫之君嫁於庶人從為國君 內宗謂五服內之宗女及外宗皆為君斬

又服問云君為天子三年夫人如外宗之為君也注云

	庶人爲國君	貴臣 注謂公士大夫之君也天子諸侯之臣無服	寄公爲所寓
外宗與諸侯爲兄弟服斬妻從服期 諸侯爲天子服斬 夫人亦從服期 此外宗謂君之外兄弟 大夫在外其妻長子爲舊國君齊衰三月 注以此大夫無服 妻有歸宗猶民長子去可以無服	齊衰三月 注云天子畿內之民爲天子亦如之	緦	齊衰三月

宗子 注云大宗

齊衰三月
大夫婦人同鄭云
婦人女子子在室
及嫁歸宗者也

宗子孤爲殤大功衰
小功衰皆三月親則
月算如邦人
注云長中殤大功
衰下殤小功衰
通典戴德記云女
子子適人者爲繼
父服齊衰三月不
分別同居異居

繼父

同居者期
不同居者齊衰三月
注云未嘗同居則
不服之

檀弓曰同母異父
之昆弟子游曰大
功注云親者屬大
功是

乳母 注云謂大夫之子有之

緦

通典石渠議聞人
通漢云大夫不降
乳母報義之服故
不降也

朋友

麻

服問云大夫相爲
錫衰以居出亦如
之當事則弁經爲
其妻往則服之出
則否

改葬緦

臣爲君子爲父妻爲夫三月而除之 通典戴德
云其餘親皆弔服 戴德之義凡爲後者皆服

今案此表分別各服正加降不降及義服與賈氏所論制服後之降正義服不盡同其所謂正謂至親期斷由此上殺下殺旁殺皆至四世而緦服之本意也若就制服後言則至尊至重旁尊之服皆以加爲正而應加不加者爲降矣其所謂加謂由正而加若就制服後言則已加者皆爲正矣其所謂義服謂門外之治義斷恩與門內親服相對不與正服降服相對若就制服後言則以恩制以義制者皆有正有降有義矣其所謂降不降則與制服後義例同而不降之中又有不降正不降義不

降降之殊至親期斷服之本意必先知此而後可以得降正義服之條理辨其等差今錄張表附以胡氏考正衰冠升數及降正義服說學者合觀之可以識天秩人倫之重而尊親愛敬之心油然生矣

胡氏喪服記正義考五服衰冠升數及降正義服

五服用布升數詳於禮記閒傳而略具於此記斬衰二等齊衰大功小功各三等而以降正義之服分屬之則傳記無文自鄭此注始賈氏因於疏內極論降正義服其說多遺漏牴牾難以徵信嗣後宋勉齋黃

氏幹有服例信齋楊氏復有圖皆以分別三者之服而亦互有同異良由傳記但言降服未有正義之名難於訂證也近盛氏世佐撰儀禮集編更定服圖江氏筠撰讀儀禮私記著降正義服考定其說俱有合有不合而江氏較爲細密今參稽各家並下已意別爲圖說於後

衰冠升數圖說

斬衰　正服衰三升冠六升既葬以其冠爲受衰六升冠七升　義服衰三升有半冠同六升既葬以其冠爲受衰六升冠七升

以上衰冠及受衰受冠升數皆本此篇記文以三升

半爲義服出鄭氏注諸家悉仍之又裳與衰同如衰三升者裳亦三升衰三升有半者裳亦三升有半後放此

齊衰三年服　衰四升冠七升既葬以其冠爲受衰七升冠八升

此升數亦本此篇記文鄭氏注云此謂爲母服也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠爲受凡不著之者服之首主於父母是鄭以此衰四升冠七升爲爲母服也不言父卒者蓋父在爲母雖降三年爲期而衰冠升數則同故鄭首解之曰爲母服而下即言齊衰正服五升義服六升明此五升

六升者不以服母也賈於篇首疏云三年齊衰惟有正服四升冠七升於此記斬衰三升疏云齊衰之降服四升是降正之名自相歧異也黃例楊圖皆以爲降服蓋因鄭明言正服五升故不得以此四升爲正服而又明知降字未安乃爲之說曰此降服乃降斬衰而爲齊衰也江氏仍之盛氏改降爲正曰爲父斬衰爲母齊衰服之正也既得伸三年矣不可爲降姜氏兆錫亦駁降斬衰爲齊衰之說今案以三年之衰冠爲降服者固非而以爲正服亦未的凡言正者對降與義之名此齊衰三年章無降服義服則亦不必

言正但云齊衰三年服以別之可矣鄭注止云爲母服而不言正降者以爲正則降三年而杖期者亦同衰四升冠七升以爲降則此三年者實非降服故空其文今之稱齊衰三年服者本鄭義也

齊衰杖期　降服衰四升冠七升既葬以其冠爲受衰七升冠八升　正服衰五升冠八升既葬以其冠爲受衰八升冠九升　義服衰六升冠九升既葬以其冠爲受衰九升冠十升

賈氏疏衰期傳疏標列降正義衰冠升數及受衰受冠升數如此蓋本此記鄭注分別四升五升六升三等服之文也乃篇首疏又云杖期齊衰有正而已父

在爲母與爲妻同正服衰五升冠八升不特與鄭義違戾且與疏衰期傳疏亦不合矣後儒多糾其誤黃例不分齊衰三年及杖期不杖期而統標降服正服義服殊混楊圖杖期止有降服正服無義服江氏仍之亦非也盛氏更定圖以降服衰四升正服衰五升義服衰六升冠皆七升受衰亦皆七升受冠皆八升下不杖期章更定降正義衰冠升數俱亦同此不知何據云然斷不可從

齊衰不杖期　降服同上　正服同上　義服同上

此不杖期亦當有三等之服賈疏於不杖章祖父母

下云此章有降有正有義是也篇首疏又云不杖期但有正義二等故黃氏譏其自相牴牾也楊圖亦有降正義三等江氏仍之

齊衰三月　正服衰五升冠八升無受義服衰六升冠九升無受

賈疏謂齊衰三月止有義服無正服黃例楊圖仍之李氏如圭云曾祖父母不當爲義服亦宜衰五升冠八升其說是也今增正服或曰正服衰五升冠八升不與祖父母服同乎曰此所謂禮窮則同也然祖父母期曾祖父母三月服雖同而月已減矣且鄭注曾祖父母條特云重其衰麻可證也

殤大功九月七月　降服衰七升冠十升無受

大功分降服正服義服三等亦本此記鄭注也此殤大功則有降服而無正服義服楊氏云殤大功九條皆降服是也賈篇首疏云殤大功有降有義降服衰七升冠十升義服衰九升冠十一升貴例因增義服江氏仍之盛氏從楊圖今案鄭注明云服降而在大功者衰七升此殤服皆是降服則不得别爲義服九升明矣蓋降而在大功者其服本非大功因降在此當重於正服義服故殤大功在大功前殤小功在小功前以其有齊斬之服降在此也賈疏謂有義服由

未理會鄭注服降而在大功者衰七升一語耳

大功

降服衰七升冠十升既葬以其冠爲受衰十升冠十一升　正服衰八升冠同十升既葬以其冠爲受衰十升冠十一升　義服衰九升冠十一升既葬以其冠爲受衰十一升冠十二升

此降正義三等既葬皆以其冠爲受亦本此記鄭注也賈氏疏衰期傳疏列大功三等服如此黃例楊圖同二家皆云自斬衰至大功降服凡八條冠皆校衰三等正服義服二條冠皆校衰二等蓋謂大功降服衰七升冠十升是冠校衰差三等也以上斬衰齊衰皆然大功正服衰八升冠亦十升大功義服衰九升

冠十一升是冠校衰止差二等也江氏仍之盛氏則以降正義三等衰雖異而冠同十一升受衰亦皆十一升受冠皆十二升與鄭注違不可從

繐衰七月　衰四升有半冠八升既葬除之

繐衰鄭注無義服字黃例楊圖同以服止一等無庸區別也賈疏標義服之名盛氏江氏仍之非

殤小功　降服衰十升冠升同無受

殤無正義服辨已見前此記鄭注云其降而在小功者衰十升一語足爲確據賈疏謂殤小功有降有義降則衰冠同十升義則衰冠同十二升黃例楊圖因

此皆有義服之目江仍黃楊盛氏駁之更定爲降服是矣或曰殤大功殤小功服亦止一等何必言降曰成人大功小功皆有降有正有義不言降無以別之且殤爲降服見傳注此定名也

小功

降服衰十升冠升同即葛五月無受　正
服衰十一升冠升同即葛五月無受　義
服衰十二升冠升同即葛五月無受

小功分降服正服義服三等亦本此記鄭注黃例楊圖標列同江氏仍之盛氏更定圖以殤小功降服小功降正義服冠皆十五升抽其半則與疏衰期傳緦麻小功冠其衰也一語顯悖矣不可從

緦麻　降正義同衰十五升抽其半冠升同無受

此本黄例楊圖賈疏云緦麻亦有降有正有義但衰冠同十五升抽去半而已則又黄楊所本也盛氏江氏俱同

降正義服圖說

斬衰正服

父　爲人後者

諸侯爲天子　妻爲夫

君　妾爲君

父爲長子

女子子在室爲父

子嫁反在父之室爲父

附傳父卒然後爲祖父後者服斬

斬衰義服

公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨

黄例楊圖皆以諸侯爲天子君公士大夫之衆臣爲

其君三條入義服蓋因賈氏篇首疏云爲君以三升半爲義及此記衰三升疏云諸侯爲天子臣爲君之等是義斬之文也盛氏江氏仍之今案戴氏震金氏榜皆以三升半之衰爲專指公士大夫之臣爲其君言其說甚碻蓋喪服經文列諸侯爲天子及君於父後明君父同尊衰冠不得有異也今順經文之次列二者於父爲長子之前而舊說之誤自見詳斬衰章公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨下附傳一條黃列入楊無盛亦無江從黃例說見後

齊衰三年服　父卒爲母　繼母如母　慈母如母　母爲長子　附記妾爲君之

長子　附小記祖父卒而後爲祖母後者三年

黃例楊圖皆以父卒爲母繼母如母慈母如母三條爲降服母爲長子及附記一條爲正服江氏仍之盛氏改降爲正以爲母三條及母爲長子一條皆爲正服以附記一條爲義服謂舊以母爲長子爲正服衰冠升數皆下降服一等案父爲長子既無所降母不應有異故進與爲母者同今案以母爲長子與子爲母衰冠升數同其說是也但齊衰三年服不立降正義之名說已詳前今以正經四條及附二條同列爲三年服爲附小記一條黃列入降服楊無盛亦無江

從黃例說見後

齊衰杖期降服　父在爲母

齊衰杖期正服　妻

齊衰杖期義服　出妻之子爲母　父卒繼母嫁從爲之服報

賈疏以父在爲母與爲妻同正服衰五升冠八升誤辨見前黃例以四條同列入正服而於父在爲母下注云當是降服楊圖改父在爲母爲降服是矣而餘三條同入正服猶未當江氏依楊圖盛氏則以出妻之子爲母父卒繼母嫁從爲之服二條亦入降服尤非蓋出母嫁母當與父在爲母衰冠有别子爲母本

宜三年因父在而降至期故爲降服若母爲父所出及母嫁而子從皆已自絕於父本可無服子之服之一則以有親者屬之義一則以有答其養育之義而加服以伸其情何得爲降且不特不得爲降而已凡此皆服之變亦不得云正也當改入義服爲允

齊衰不杖期降服

爲人後者爲其父母報　女子子適人者爲其父母　公妾以及士妾爲其父母

齊衰不杖期正服

祖父母　世父母叔父母　昆弟　爲衆子　昆弟之子　適孫　公妾大夫之妾爲其子　不降正　大夫之適子爲妻　大夫之庶子爲適昆弟　女子子適人者爲其

昆弟之爲父後者
姑姊妹女子子適人無主者
姑姊妹報
女子子爲祖父母
大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者惟子不報
大夫爲祖父母適孫爲士者

齊衰不杖期義服

繼父同居者
爲夫之君
爲君之父母妻長子祖父母
妾爲女君
婦爲舅姑
夫之昆弟之子

以上黃例楊圖略同唯不降之服黃例俱入之正服中而注明不降字於其下楊圖則別爲不降正之目曰降則爲大功唯不降故在正服今從楊圖又適孫一條楊圖入之不降正江氏移於正服內而爲之說

曰信齋列適孫於不降正蓋因傳不敢降其適之云也然傳所云不敢降有不可得而泥者蓋必有降之者而後可名爲不降大夫之適子爲妻傳鄭注云降有四品君大夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者女子子嫁者以出降則不降之服唯此四者內有之耳此傳云不降者蓋對庶孫以立文猶之母爲長子傳對衆子立文而曰父之所不降母亦不敢降也初不得謂之不降服又大功章適婦一條傳亦有不降其適之文信齋列之正服則此宜如之明矣今案黃例適孫下無不降二字江

說是從之

齊衰三月正服

曾祖父母　曾祖父母為士者
如衆人　女子子嫁者未嫁者
為曾祖父母

齊衰三月義服

寄公為所寓　庶人為國君
為舊君君之母妻　大夫在外
其妻長子為舊國君　舊君
丈夫婦人為宗子宗子之母妻
繼父不同居者　不降義
大夫為宗子

舊說齊衰三月止有義服無正服辨見前黃例依經文為次楊圖分四層以為曾祖父母者為首以為宗子者次之而附記宗子孤為殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人一條於下以寄公為所寓及為

君者又次之以繼父不同居者一條終焉江氏以宗子孤爲殤一條分附殤大功殤小功之後其說曰經文而外勉齋所附入者孫爲祖承重二條及妾爲君之長子一條是也信齋無承重二條而增宗子孤爲殤一條蓋信齋惟取本經記勉齋兼取子夏傳其并附小記一條者則以傳故及之耳今竝仍之但信齋以宗子孤爲殤附於齊衰三月大夫爲宗子之下蓋取其月數同也然此爲殤服又其衰爲大功小功且所謂月算如邦人者中含九月七月五月之正數則宜析之爲二而各附於其殤服之末今案宗子孤爲

殤一條本是殤服不宜附在此章江說是也又江氏於此章別立不降義之目以大夫爲宗子曾祖父母爲士者如衆人女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母三條入焉下章又別立不降降之目說詳後今標目依之而以爲曾祖父母二條入正服更定於右

殤大功降服

子女子子之長殤中殤　叔父之長殤中殤　姑姊妹之長殤中殤　昆弟之長殤中殤　夫之昆弟之子女子子之長殤中殤　適孫之長殤中殤　大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤　不降　公爲適子之長殤中殤　大夫爲適子之長殤中殤　附記　宗子孤爲殤大功衰三月親則月算如邦人

以上楊圖不一一開列但總標之曰殤九條皆降服
黃例則以夫之昆弟之子女子子之長殤中殤一條
爲義服江氏依之盛氏仍移入降服云案世叔母爲
夫之昆弟之子在不杖期章則爲義服既以殤降在
此亦當爲降服其說是也今從之江氏於上章別立
不降義之目此又別立不降降之目其說曰不降之
服勉齋俱入之正服中信齋別立不降正之目然竊
謂不降之服降正義三等中俱有之宜於三者之內
各標不降之目然後服制不至混誤其說是今標目
依之唯江氏於不降降下注云有殤降無尊降以大

夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤三條入焉案大夫之庶子爲適昆弟本服是加非降也此似誤今仍移入降服餘從之附記一條亦依江氏附入說見前

今案大夫庶子爲適昆弟期胡氏依江說列之不降正則爲其殤服大功亦當依江說爲不降降明矣蓋有殤降無厭降也昆弟服期正也非加也胡氏謂本服是加將思深意倦時偶誤歟

大功降服

姑姊妹女子子適人者 爲人後者爲其昆弟 女子子適人者爲衆昆弟姪丈夫婦人報 大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者

公之庶昆弟　大夫之庶子爲母妻
昆弟　爲夫之昆弟之婦人子適人
者　大夫之妾爲君之庶子　女子
子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑
姊妹不降降　大夫大夫之妻大
夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子
嫁於大夫者　君爲姑姊妹女子子
嫁於國君者
從父昆弟　庶孫　適婦　不降正
皆爲其從父昆弟之爲大夫者
夫之祖父母世父母叔父母

大功正服

大功義服

姪丈夫婦人報黃例舊列於正服爲夫之昆弟之婦人子適人者黃例舊列於義服盛氏以此二條移入降服其言曰姑在室爲姪姪爲姑與世叔父同本皆服期夫之昆弟之婦人子亦夫之昆弟之子也本服

期二者皆以適人降大功當爲降服大夫之妾爲君之庶子一條江氏移入降服而爲之說曰妾爲君庶子之服經凡三見大功九月章大夫之妾爲君之庶子一也殤小功章大夫之妾爲庶子之長殤二也小功五月章大夫之妾爲庶子適人者三也勉齋於大功一條屬之義服殤小功一條屬之降服信齋於大功一條屬之正服殤小功一條屬之降義服其小功五月一條則俱屬之降服竊謂婦人爲夫之族類是義服君之子非可以他族類比今定此三條俱爲降服大功以從乎女君而降殤小功以爲殤而降成人

小功以出適而降今案盛氏江氏說是俱從之又大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者君爲姑姊妹女子子嫁於國君者二條舊例列於正服之後注云有出降無尊降楊圖列於不降正盛氏移入降服江氏以此二條別爲不降降今從江氏

緦衰七月服　諸侯之大夫爲天子

殤小功降服

叔父之下殤　適孫之下殤昆弟之下殤　大夫庶子爲適昆弟之下殤　爲姑姊妹女子子之下殤　爲人後者爲其昆弟之長殤　從父昆弟之長殤　爲夫之叔父之長殤　昆弟之子女子子之

下殤　夫之昆弟之子女子子之
下殤　爲姪庶孫丈夫婦人之長
殤　大夫公之昆弟大夫之子爲
其昆弟庶子姑姊妹女子子之長
殤　大夫之妾爲庶子之長殤
附記宗子孤爲殤小功衰三月親
則月算如邦人

殤無正義服黃例以爲夫之叔父之長殤夫之昆弟之子女子子之下殤二條爲義服江氏仍之楊圖以爲夫之叔父之長殤大夫之妾爲庶子之長殤二條爲降義服皆非也今從盛氏皆移入降服又江氏以大夫庶子爲適昆弟之下殤一條別入不降降亦非辨見殤大功章今仍移入降服附記一條則從江氏

附入也

小功降服

從父姊妹孫適人者　爲人後者爲其姊妹適人者　大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者　大夫之妾爲庶子適人者

小功正服

從祖祖父母從祖祖父母報　從祖昆弟　爲外祖父母　從母丈夫婦人報　庶婦　君母之父母從母　君子子爲庶母慈己者　夫之姑姊妹娣姒婦報

小功義服

以上次序俱本黃例唯從父姊妹孫適人者當作一句讀黃例因賈疏誤分爲二楊圖同皆非也江氏云從父姊妹勉齋列之降服信齋列之正服案經下云

孫適人者適人二字實總姊妹孫三者言之葢本爲一條也考鄭於大功章從父昆弟注云其姊妹在室亦如之然則鄭明謂此爲適人者而服降於在室一等矣宜從勉齋所定無疑也盛氏亦列之降服今從之

緦麻降服

庶孫之中殤　從祖父從祖昆弟之長殤　從父昆弟姪之下殤　夫之叔父之中殤下殤　從母之長殤報　夫之姑姊妹之長殤　從父昆弟之子之長殤　昆弟之孫之長殤　以上皆殤服　從祖姑姊妹適人者報　庶子爲父後者爲其母

緦麻正服

族曾祖父母　族祖父母　族父母　族昆弟　庶孫之婦　外孫　士

爲庶母　從祖昆弟之子　曾孫

父之姑　從母昆弟　甥　壻　妻

之父母　姑之子　舅　舅之子

君母之昆弟

貴臣貴妾　乳母　夫之諸祖父母

報　爲夫之從父昆弟之妻

緦麻義服

以上畧依江氏考定唯夫之叔父之中殤下殤夫之姑姊妹之長殤二條黃例楊圖俱別爲義服江氏因之盛氏移入降服今從盛氏又從祖姑姊妹適人者報庶子爲父後者爲其母士爲庶母乳母四條江氏或從黃或從楊其說曰從祖姑姊妹適人者報勉齋列之正服信齋列之降服案此本服小功以出適降一等則信齋是也庶子爲父後者爲其母信齋列之

正服勉齋列之降服案注云君卒庶子爲母大功大夫卒庶子爲母三年士雖在庶子爲母如衆人是不爲父後之服如此今服緦以爲父後而降則勉齋是也其士爲庶母及乳母二條勉齋俱列之義服信齋俱列之正服案經於齊衰三年章見慈母之服於小功章見君子子爲庶母慈已者之服彼兩條皆爲正服則此爲庶母宜如之至乳母注云謂養子者有他故賤者代之慈己既爲賤者又因慈母有故而代之固視三母爲有間矣先儒以庶母爲父妾之有子者乳母爲僱他人之婦俱係不易之論士爲庶母當從

信齋入正服乳母當從勉齋入義服今案江說是也
又案黃氏云降正義服之中其取義又有不同者有
從服有報服有名服有加服又有生服盛氏因之一
一編列今每類畧舉數條列於後餘可例推從服如
婦爲舅姑不杖期妻從夫而服爲君之父母妻長子
祖父母不杖期臣從君而服大夫之妾爲君之庶子
大功妾從君而服君母之父母從母小功子從母而
服妻之父母緦夫從妻而服之類是也報服如杖期
章繼母嫁從爲之服報不杖期章爲人後者爲其父
母報大功章姪丈夫婦人報小功章從祖祖父母從

祖父母報緦麻章從祖姑姊妹適人者報之類是也名服如世母叔母不杖期士爲庶母緦之類以母名服是也加服如爲外祖父母小功以尊加從母小功以名加君子子爲庶母慈己者小功以慈己加是也生服如夫之娣姒婦小功以相與居室中則生小功之親焉爲夫之從父昆弟之妻緦以相與同室則生緦之親焉是也